

प्राचीन भारतीय

देव-मूर्तियाँ

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश

हिन्दुस्तानी एकेडेमी पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग सङ्ख्या

पुस्तक सङ्ख्या

क्रम सङ्ख्या

१२६८८

प्राचीन भारतीय देव-मूर्तियाँ

(प्रतिमालक्षण-सम्बन्धी विवेचन)

लेखक

डा० ए०एल० श्रीवास्तव

संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ

1998

प्रकाशक के० के० उपाध्याय
निदेशक सस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश

प्रकाशन कार्य डा० वीना विद्यार्थी

सर्वाधिकार निदेशक सस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश

आवरण नृत्य गणेश कम्पिल उ०प्र० 9वीं शती
(राज्य संग्रहालय लखनऊ)

मुद्रक
प्रिन्टआर्ट आफसेट
33 कैन्ट रोड लखनऊ
दूरभाष 219026

प्रकाशकीय

ससार में मूर्ति का प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं। हमारे देश में मूर्ति पूजा की परम्परा बड़ी पुरानी है। मूर्ति का सम्बन्ध जितना कला से होता है उतना ही धर्म से। भारतवर्ष में वैदिक धर्म वेष्णव शैव शाक्त सौर आदि अनेक सम्प्रदायों के रूप में आज भी लाकप्रिय है। उसी के साथ जैन तथा बौद्ध धर्मों ने भी अपने अनेक सम्प्रदायों के साथ जनमानस में अपना सपूज्य स्थान बनाया है। इन धर्मों और सम्प्रदायों से जुड़े अनेक देवी देवता हैं जो उनके धर्मावलम्बियों द्वारा श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजे जाते रहे हैं।

देवी देवताओं की यह पूजा उनके साकार स्वरूप यानी प्रतिमा अथवा मूर्ति की होती आई है। भक्ति और आस्था की आधार ये देव मूर्तियाँ अपने गुणों और आख्याना से रूपायित की गई हैं। प्रत्येक देवी और देवता का कोई न कोई पृथक् गुण अथवा कार्य होता है। उसी के अनुरूप भारतीय शिल्पियों ने उनकी मूर्तियाँ बनाई। सरसरी दृष्टि से एक जैसी लगने वाली विभिन्न देवों की मूर्तियों में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहता है। कालान्तर में इन देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण विधान के लिए अनेक शिल्पशास्त्रों की रचना की गई। परवर्तीकाल की मूर्तियों का शिल्प निर्माण इन्हीं शास्त्रों के निर्देशों के आधार पर किया गया। परन्तु यदाकदा शास्त्रगत नियमों का उल्लंघन करके भी शिल्पियों ने अपनी परिकल्पना अथवा सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर मूर्तियों की सज्जा की।

आज हमारे संग्रहालयों में देश भर में फैले मन्दिरों स्तूपों विहारों और भग्नावशेषों में हजारों की संख्या में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का विपुल भण्डार है। परन्तु देश का बहुसंख्यक जनमानस इन देवी देवताओं के विशेष लक्षणों से लगभग अपरिचित सा है।

हमें प्रसन्नता है कि डा० ए०एल० श्रीवास्तव का प्रस्तुत ग्रंथ प्राचीन भारतीय देव मूर्तियों देशवासियों को अपने विभिन्न देवी देवताओं की सही पहचान कराने में और उसके माध्यम से देश की कला और धर्म की इस बहुमूल्य विरासत की सुरक्षा संरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाने में निःसन्देह महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। डा० श्रीवास्तव ने पौराणिक आख्यानों और विभिन्न शिल्पशास्त्रों के उद्धरणों के आधार पर विभिन्न देवी देवताओं के लक्षणों की न केवल सम्यक विवेचना प्रस्तुत की है अपितु उनके चित्रों के माध्यम से उनके स्वरूपों का चाक्षुष दर्शन भी कराया है।

आशा है सारगर्भित किन्तु सरल और सुबोध भाषा में रचा गया यह ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि तो करेगा ही साथ ही यह संग्रहालय-दीर्घाओं के दर्शकों मूर्तिकला के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

के० के० उपाध्याय

आई०ए०एस०

निदेशक

संस्कृति विभाग उ०प्र०

लखनऊ

आमुख

हमारे सज्ज उत्तर प्रदेश के विभिन्न सग्रहालयों में हमारी प्राचीन धरोहर का अकूत भण्डार भरा हुआ है। देव-मूर्तियाँ भी इस धरोहर का एक प्रमुख अंग हैं। वस्तुतः हमारे सग्रहालयों में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों का एकमेव लक्ष्य उनमें सग्रीहीत-प्रदर्शित पत्थर धातु अथवा मिट्टी की बनी विभिन्न देव-मूर्तियों को देखना होता है। इन दर्शकों में बहुसंख्यक जनसामान्य होते हैं जिन्हें अपने देवी-देवताओं के नाम या उनसे जुड़े आख्यान तो पता होते हैं पर वे उनके मूर्ति-लक्षणों से नितात अपरिचित होते हैं। वे इन्द्र वायु अग्नि आदि देवों को जानते तो हैं पर उनकी मूर्तियों में भेद नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार वे बुद्ध और महावीर की मूर्तियों की भी सही पहचान करने में असमर्थ होते हैं। परिणामतः हमारे देश का जनसामान्य दर्शक हमारे सग्रहालयों की देव-मूर्तियों पर मात्र एक विहगम दृष्टि डालता हुआ गैलरी के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना कुछ जाने समझे यो ही निकल जाता है।

इसी प्रकार हमारे गाँवों के मन्दिरों में अथवा गाँवों के निकटस्थ निर्जन स्थानों पर अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी हैं। मन्दिरों के तो कपाट रात में बन्द हो जाते हैं परन्तु निर्जन स्थानों की मूर्तियाँ तो नितात असुरक्षित रहती हैं। हमारे ग्रामवासी चूँकि इन मूर्तियों के महत्त्व से परिचित नहीं होते हैं या दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ये मूर्तियाँ किन देवी-देवताओं की हैं इसलिए वे इनकी सुरक्षा के लिए सर्तक भी नहीं रहते हैं। परिणामस्वरूप प्रायः हमारे देश की ये बहुमूल्य मूर्तियाँ तस्करो के माध्यम से विदेश पहुँच जाती हैं।

अस्तु सग्रहालयों में प्रदर्शित और देश भर में यत्र-तत्र अवस्थित इन देवी-देवताओं की मूर्तियों की पहचान के लिए सरल हिन्दी भाषा में एक ऐसी पुस्तक की नितात आवश्यकता थी जिसमें विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियों के प्रमुख लक्षणों का सम्यक विवेचन हो तथा उस विवेचन की सम्पुष्टि के लिए तत्सम्बन्धी देव-मूर्तियों के चित्र भी हों। ऐसी पुस्तक न केवल सग्रहालय के दर्शकों में देश की मूर्तिकला के विषय में अभिरुचि उत्पन्न करती अपितु वे इन मूर्तियों के महत्त्व से चिर परिचित भी होते और तब वे अपनी इस बहुमूल्य धरोहर तथा देश की वैभवशाली विरासत की रक्षा करने के लिए जागरूक भी बनते।

इन्हीं कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक प्राचीन भारतीय देव-मूर्तियों की रचना की गयी है। परन्तु मुझे आशा है कि यह पुस्तक सामान्य दर्शकों के साथ-साथ भारतीय मूर्तिकला के जिज्ञासुओं और विश्वविद्यालयों में मूर्ति-विज्ञान के छात्र-छात्राओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

यह शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्य उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के आर्थिक सहयोग से सम्पन्न हो सका है जिसका श्रेय उस विभाग के सुधी और सुविज्ञ अधिकारियों को जाता है। एतदर्थ लेखक उन सबके प्रति अपना साधुवाद प्रकट करता है। इस पुस्तक की रचना में जिन विद्वानों की कृतियों का उपयोग किया गया है लेखक उनके ज्ञान का सदैव ऋणी रहेगा। जिन संस्थानों और सग्रहालयों के अधिकारियों ने तथा सुहृद्जनों ने छायाचित्र उपलब्ध कराकर इस पुस्तक को सँवारने और समृद्ध करने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है लेखक उनके प्रति भी चिर कृतज्ञ है।

अनुक्रम

	आमुख	V
	अनुक्रम	VI
	चित्र सूची	VII IX
प्रथम अध्याय	भारत मे मूर्तिकला का प्रारम्भ और विकास	1 12
द्वितीय अध्याय	देव मूर्तियों के सयोजक तत्त्व	13-16
तृतीय अध्याय	वैष्णव देव मूर्तियों के प्रमुख लक्षण 1 विष्णु दशावतार और उनके विभिन्न रूप 2 ब्रह्मा	17 31
चतुर्थ अध्याय	शैव देव मूर्तियों के प्रमुख लक्षण 1 शिव (लिंग विग्रह एवं प्रतिमा विग्रह) 2 कार्तिकेय	32 49
पचम अध्याय	सौर मूर्तियों के प्रमुख लक्षण 1 सूर्य एवं सूर्य परिवार 2 रेवन्त 3 नवग्रह	50 55
षष्ठम अध्याय	गणेश मूर्तियों के प्रमुख लक्षण	56 63
सप्तम अध्याय	देवशक्तियों अथवा देवियों के प्रमुख लक्षण सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तथा गौरी दुर्गा महिषमर्दिनी वसुधारा एकानशा षष्ठी गंगा यमुना मातृकाएँ और सप्तमातृकाएँ	64 79
अष्टम अध्याय	अन्य देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण 1 लोकपाल दिक्पाल और अष्टदिक्पाल 2 यक्ष नाग गधर्व विद्याधर किन्नर अप्सराएँ	80 88
नवम अध्याय	बौद्ध देव मूर्तियों के प्रमुख लक्षण	89 94
दशम अध्याय	जैन देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची चित्र-सूची	95-99 100-103

चित्र-सूची

वैष्णव देव-मूर्तियाँ

- 1 चतुर्भुज विष्णु मल्हार (बिलासपुर म०प्र०) मौर्य-शुंगकाल
- 2 चतुर्भुज विष्णु मथुरा कुषाणकाल (मथुरा-संग्रहालय संख्या 34 2487)
- 3 प्रलम्बबाहु विष्णु मथुरा गुप्तकाल (लखनऊ-संग्रहालय सं० एच-111)
- 4 चतुर्भुज विष्णु देहरादून ल० 10वीं शती ई० (निजी संग्रह)
- 5 गरुडासीन लक्ष्मीनारायण अरैल (इलाहाबाद) ल० 12वीं शती ई० (इलाहाबाद-संग्रहालय सं० 856)
- 6 गरुडासीन विष्णु गजेन्द्रमोक्ष फलक दशावतार मंदिर देवगढ़ ल० 6ठी शती ई०
- 7 गरुडासीन विष्णु खजुराहो 11वीं शती ई० (इलाहाबाद-संग्रहालय सं० 265)
- 8 मत्स्यावतार अज्ञात स्थान 9वीं शती ई० (ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन सं०स० 1872 1 1 50)
- 9 महावराह उदयगिरि-गुहा (विदिशा म०प्र०) गुप्तकाल
- 10 नृसिंहावतार देवगढ़ छठी शती ई०
- 11 वामन अवतार मध्य भारत मध्यकाल (राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सं०स० 58 10/1)
- 12 त्रिविक्रम विष्णु मध्यकाल (इलाहाबाद-संग्रहालय सं० 245)
- 13 बलराम मथुरा कुषाणकाल (मथुरा-संग्रहालय सं० सी-15)
- 14 अनन्तशायी विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़ छठी शती ई०
- 15 वैकुण्ठ विष्णु खरार (चण्डीगढ़ पंजाब) लग० 10वीं शती ई०
- 16 विश्वरूप विष्णु मथुरा गुप्तकाल (मथुरा-संग्रहालय सं० 42-43 2989)
- 17 विश्वरूप विष्णु कन्नौज 8वीं शती ई० प्रतिहारकाल
- 18 योगनारायण विष्णु देहरादून लग० 9वीं-10वीं शती ई० (निजी संग्रह)

शैव देव-मूर्तियाँ

- 19 सकल लिङ्ग गुडडीमलम (रेणूगुण्डा तमिलनाडु) प्रथम शती ई०पू०
- 20 एकमुखलिङ्ग मथुरा कुषाणकाल
- 21 एकमुखलिङ्ग मथुरा गुप्तकाल
- 22 एकमुखलिङ्ग ऊँचहरा (म०प्र०) गुप्तकाल
- 23 चतुर्मुख लिङ्ग कौशाम्बी कुषाणकाल
- 24 चतुर्मुख लिङ्ग मथुरा कुषाणकाल
- 25 पचास्य लिङ्ग आगरा कुषाणकाल
- 26 चतुर्मुख लिङ्ग कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज-संग्रहालय)
- 27 नीलकण्ठ शिव पाली (ललितपुर उ०प्र०) नीलकण्ठेश्वर मंदिर
- 28 वृषवाहन शामलाजी (गुजरात) 5वीं शती ई० (बडौदा-संग्रहालय सं० 2 544)
- 29 दक्षिणामूर्ति शिव अहिछत्रा (बरेली उ०प्र०) गुप्तकाल (मृण्मूर्ति)
- 30 लिङ्गोद्भव मूर्ति स्वर्गब्रह्मा मंदिर आलमपुर (आन्ध्रप्रदेश) मध्यकाल
- 31 लिङ्गोद्भवमूर्ति वाराणसी मध्यकाल (स्रोत-नी०पु० जोशी)
- 32 अजएकपाद रंगमहल राजस्थान (बीकानेर-संग्रहालय सं० 224 बी एम मृण्मूर्ति)
- 33 लकुलीश मथुरा गुप्तकाल (मथुरा-संग्रहालय सं० 45 3211)
- 34 नटराज शिव नचना-कुठार (म०प्र०) गुप्तकाल (स्व० श्रीमती पुपुल जयकर का निजी संग्रह)

(VIII)

- 35 नटराज नल्लू नै मदिर पुजई (तजौर तमिलनाडु) मध्यकाल (कास्य)
- 36 अर्द्धनारीश्वर कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज-सग्रहालय स्रोत नी०पु० जोशी)
- 37 अर्द्धनारीश्वर राजस्थान लग० 8वी शती ई० प्रतिहारकाल
- 38 हरिहर अज्ञात स्थान लग० 8वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० एच-119)
- 39 कल्याणसुन्दर कन्नौज प्रतिहारकाल
- 40 उमामहेश्वर पाल शैली लग० 12वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय)
- 41 रावणानुग्रह कन्नौज लग० 10वी शती ई० (कन्नौज-सग्रहालय)
- 42 बटुक भैरव कन्नौज गुप्तकाल (निजी सग्रह)
- 43 काल भैरव अहिच्छत्रा गुप्तकाल (मृण्मूर्ति)
- 44 गजासुर-सहार तेली का मदिर ग्वालियर दुर्ग 8वीं शती ई० (ग्वालियर-सग्रहालय)
- 45 कार्तिकेय कुशीनगर लग० 12वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० जी-399)
- 46 कार्तिकेय कन्नौज लग० 5वी-6ठी शती ई० (इलाहाबाद-सग्रहालय स० 946)
- 47 कार्तिकेय भुमरा (म०प्र०) गुप्तकाल (इलाहाबाद-सग्रहालय स० 150)
- सूर्य एवं गणेश-मूर्तियाँ**
- 48 सूर्य बोधगया वेदिका-स्तम्भ प्रथम शती ई०पू०
- 49 सूर्य कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज-सग्रहालय)
- 50 52 गणेश मृण्मूर्तियाँ कन्नौज गुप्तकाल (कन्नौज-सग्रहालय)
- 53 नृत्य गणेश कम्पिल 9वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० 58 47)
- 54 नृत्य गणेश सिरोनखुर्द लग० 10वी शती ई० (झाँसी-सग्रहालय)
- 55 नृत्य गणेश कन्नौज प्रतिहारकाल (निजी सग्रह)
- देवशक्तियाँ या देवी-मूर्तियाँ**
- 56 सरस्वती ककाली टीला मथुरा कुषाणकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० जे-24)
- 57 सरस्वती गोरखपुर लगभग 12वीं शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० एच-23)
- 58 पद्मा (लक्ष्मी) साँची स्तूप स० 2 द्वितीय शती ई०पू०
- 59 गजलक्ष्मी या अभिषेकलक्ष्मी भितरी गुप्तकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० 55 201)
- 60 राज्यलक्ष्मी साँची विशाल स्तूप प्रथम शती ई०पू०
- 61 तपस्विनी पार्वती कन्नौज गुप्तकाल (कन्नौज-सग्रहालय)
- 62 महिषमर्दिनी दुर्गा एटा लगभग 14वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० जी-68)
- 63 शान्तदुर्गा श्रावस्ती गुप्तकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० बी-592)
- 64 शान्त दुर्गा भितरी गुप्तकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० 55 201)
- 65 एकानशा (बलराम और कृष्ण के बीच) मथुरा कुषाणकाल (मथुरा-सग्रहालय)
- 66 षष्ठी (स्कन्द और विशाख के बीच) मथुरा कुषाणकाल (बर्लिन-सग्रहालय स० आई-10119)
- 67 सागरपति वरुण से मिलती गंगा-यमुना नदी देवता उदयगिरि गुहा (विदिशा म०प्र०) गुप्तकाल
- 68 मकरवाहिनी गंगा (मृण्मूर्ति) अहिच्छत्रा गुप्तकाल (राष्ट्रीय सग्रहालय नई दिल्ली)
- 69 कच्छपवाहिनी यमुना (मृण्मूर्ति) अहिच्छत्रा गुप्तकाल (राष्ट्रीय सग्रहालय नई-दिल्ली)
- 70 मातृका गुप्तकाल (बडौदा-सग्रहालय स० 2 667)
- 71 कौमारी गुप्तकाल 5वी शती ई० (बडौदा-सग्रहालय स० 2 547)

- 72 वाराही गुप्तकाल लगभग 4थी शती ई० (बडौदा-सग्रहालय स० 2 553)
 73 इन्द्राणी गुप्तकाल 4थी शती ई० (बडौदा-सग्रहालय स० 2 546)
 74 चामुण्डा जमसोत 12वी शती ई० (इलाहाबाद-सग्रहालय स० 105)
 75 सप्तमातृका फलक नालन्दा (बिहार) लगभग 8वी-9वी शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० एच-34)
दिक्पाल एव अन्य देव-मूर्तियाँ
 76 वरुण वराहखेडी (रायसेन म०प्र०) लग० 8वी-9वी शती ई० (बिडला-सग्रहालय भोपाल स० 123)
 77 कुबेर पभोसा प्रतिहारकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० जी-56)
 78 यक्ष परखम (मथुरा) मौर्य-शुगकाल (मथुरा-सग्रहालय स० सी-1)
 79 नाग-दम्पति अजन्ता गुप्तकाल
 80 नाग-दम्पति बिहार मध्यकाल
 81 गन्धर्व (चित्राकन) अजन्ता गुप्तकाल
 82 अप्सरा (चित्राकन) अजन्ता गुप्तकाल
बौद्ध देव-मूर्तियाँ
 83 बुद्ध (ध्यानमुद्रा) गाधार कला तृतीय शती ई०
 84 बुद्ध कटरा (मथुरा) प्रथम शती ई० (मथुरा-सग्रहालय)
 85 बुद्ध (धर्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा) सारनाथ गुप्तकाल (सारनाथ-सग्रहालय)
 86 बुद्ध (अभय मुद्रा) श्रावस्ती गुप्तकाल (राष्ट्रीय सग्रहालय नई दिल्ली)
 87 सिंहनाद अवलोकितेश्वर महोबा 11वीं शती ई० (लखनऊ-सग्रहालय स० ओ-225)
 88 तारा कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज-सग्रहालय)
 89 प्रज्ञापारमिता सिंहसारि (जावा) 13वी शती ई०
जैन देव-मूर्तियाँ
 90 91 आयागपट्ट मथुरा कुषाणकाल (लखनऊ-सग्रहालय)
 92 तीर्थंकर महावीर मथुरा कुषाणकाल (मथुरा-सग्रहालय)
 93 तीर्थंकर नेमिनाथ मथुरा कुषाणकाल (मथुरा-सग्रहालय)
 94 तीर्थंकर मथुरा गुप्तकाल (लखनऊ-सग्रहालय स० जे-104)
 95 तीर्थंकर ककाली टीला (मथुरा) 11वी शती ई० (मथुरा-सग्रहालय)
 96 तीर्थंकर चन्द्रप्रभ कौशाम्बी 9वीं शती ई० (इलाहाबाद-सग्रहालय स० 295)
 97 तीर्थंकर शान्तिनाथ पभोसा 11वी शती ई० (इलाहाबाद-सग्रहालय स० 533)
 98 बाहुबली श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) लग० 9वीं शती ई० (बम्बई-सग्रहालय स० 105)

आभार-प्रदर्शन

पुस्तक की श्रीवृद्धि के लिए उपलब्ध कराए गए चित्रों के लिए लेखक निम्न सस्थाओं और महानुभावों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है-

अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डियन स्टडीज वाराणसी (चित्र 2 5 26 41 48 49 58 60 74 एव 78) राज्य सग्रहालय लखनऊ (चित्र 38 40 45 53 57 59 62 64 75 77 86 एव 87) डा० हरीसिंह गौर पुरातत्त्व सग्रहालय प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग सागर विश्वविद्यालय सागर म०प्र० (चित्र 1) डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी वाराणसी (चित्र 31 32 36 एव 66) तथा डा० महेन्द्र वर्मा झाँसी (चित्र 27)।

भारत में मूर्तिकला का प्रारम्भ और विकास

भारत में मूर्तिकला का प्रारम्भ मानव सभ्यता के प्रारम्भ के साथ-साथ हुआ जान पड़ता है। कई हजार साल पहले मनुष्य पहाड़ों की कन्दराओं में रहता था और कन्द मूल फल से अथवा जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। शिकार करने के लिए वह पत्थर के नुकीले हथियार बनाता था। उसी युग में मनुष्य पत्थरों के इन हथियारों से हड्डियों या हाथी के दाँतों को इधर-उधर काट-तराशकर मूर्तियों का रूप भी देने लगा था। इस प्रकार भारत में मूर्तिकला का प्रारम्भ प्रागैतिहासिक काल में ही हो गया था।

हडप्पा काल

हडप्पा-सभ्यता काल (सिन्धुघाटी की सभ्यता) में मानव और पशुओं की आकृतियाँ मिट्टी पत्थर और धातुओं से बनाई जाने लगी थी। छोटे आकार की हजारों नारी-आकृतियाँ हडप्पा मोहेजोदड़ो कालीबर्गों आदि अनेक स्थानों से मिली हैं जिन्हें विद्वान मातृदेवी की मूर्तियाँ मानते हैं। उनका विचार है कि इन मूर्तियों का उपयोग घरेलू धार्मिक पूजा-पाठ में किया जाता होगा। पत्थर की मूर्तियों में एक योगी या पुरोहित की मूर्ति एक पुरुष-धड़ और एक नर्तक या नर्तकी का धड़ उल्लेखनीय है। मूँछे मुड़ाए किन्तु सिर के बाल और दाढ़ी बढ़ाए और कंधे पर चादर डाले पुरोहित वाली मूर्ति में आँखें आधी खुली हैं। अधखुली आँखों के कारण विद्वान इसे योगी और आकृति तथा पहनावे के आधार पर मेसोपोटामिया देश (आधुनिक ईरान-ईराक) का पुरोहित मानते हैं। लाल बलुए पत्थर वाले धड़ में न शीश है न हाथ हैं और न जघाओं के नीचे के पैर। इस धड़ के नग्न होने के कारण कुछ विद्वान इसे जैन मूर्ति का प्रारम्भिक स्वरूप मानते हैं। हडप्पा-काल में धातु को गलाकर मूर्ति के रूप में ढालने की कला का भी विकास हो चुका था। इसका प्रमाण कौंसे की एक नर्तकी और भैसे की एक आकृति हैं।

इन स्वतंत्र मूर्तियों के अतिरिक्त मिट्टी स्लेट चूना-पत्थर आदि से बनाई गई हजारों मुद्राएँ (मोहरे या सील) भी मिली हैं जिन पर अनेक मानव तथा पशुओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इन पर एक अज्ञात लिपि के लेख भी हैं जिन्हें अभी तक निर्विवाद रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। मोहेजोदड़ो से मार्शल महोदय को एक त्रिमुखी पुरुष-आकृति वाली मुद्रा मिली थी। वह आकृति पलथी मारकर एक चौकी पर बैठी है। उसके शीश पर त्रिशूल जैसे सींग (शृंग) हैं। आकृति के दाये हाथी और बाघ तथा बाएँ गैंडा और महिष या भैसे की आकृतियाँ हैं। चौकी पर नीचे दो हिरन बने हैं। मार्शल ने इस मूर्ति की पहचान पशुपति शिव के प्रारम्भिक स्वरूप से की है। इस मूर्ति में मार्शल को शिव का महायोगी त्रिवक्त्र (त्रिमुखी) तथा त्रिशृंग स्वरूप प्रतिबिम्बित जान पड़ता है। कुछ अन्य विद्वान इस पहचान से सहमत नहीं हैं। इसी सभ्यता के खण्डहरों से पत्थर की छोटी-छोटी गोल चकरियाँ और उनके छेद में आ सकने वाले नुकीले पत्थर भी मिले हैं जिन्हें शिवलिंग का पूर्व स्वरूप माना जा सकता है। कुल मिलाकर यद्यपि हडप्पा सभ्यता के मिले अवशेषों के आधार पर उस युग में धार्मिक विश्वास और पूजा-अनुष्ठान होने के साक्ष्य अवश्य मिलते हैं तथापि किसी देव-विशेष की मूर्ति अभी तक स्वीकार नहीं की जा सकी है।

वैदिक काल

हडप्पा-सभ्यता लगभग 1500 वर्ष ई० पू० में समाप्त हो गई थी और मौर्यकाल चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रारम्भ हुआ था। बीच में लगभग एक हजार साल का वैदिक युग माना जाता है। ऐसा नहीं कि इस वैदिक युग में देवताओं का अस्तित्व नहीं था। इन्द्र मित्र (सूर्य) वरुण पृथ्वी आकाश वायु अग्नि आदि प्राकृतिक देवता पूजे जाते थे। ऐसा भी नहीं कि उस युग में मूर्तिकला की कोई परम्परा नहीं थी। वैदिक और पौराणिक

साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूर्तिकला तथा अन्य कलाओं की धारा हमारे देश में कभी नष्ट नहीं हुई। इस साहित्य में मूर्तिकला तथा अन्य कलाओं के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। चूँकि हमें इस युग की मूर्तिकला का कोई महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं मिला है इसलिए इस काल की मूर्तिकला की विवेचना करना उचित नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग में वास्तुकला (भवन-निर्माण कला) तथा मूर्तिकला में काष्ठ (लकड़ी) का प्रयोग प्रचलित था। संभवतः इसीलिए वह शीघ्र नष्ट हो गई और इसीलिए आज हमें उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं।

फिर भी मौर्यकाल से पहले के कुछ पुरावशेष उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी और गोरखपुर के निकट पिपरहवा से तथा बिहार में पटना के निकट राजगीर की पहाड़ियों (प्राचीन गिरिव्रज) और लौरियानन्दनगढ़ के श्मशान चैत्य से मिले हैं। किन्तु इनमें मूर्तिकला के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल लौरियानन्दनगढ़ के श्मशान चैत्य से एक नग्न स्त्री की आकृति मिली है जो सोने के पत्र पर अंकित है। इसे मातृदेवी की आकृति माना गया है।

इसी प्रकार उत्तरी भारत में तक्षशिला मथुरा कौशाम्बी पाटलिपुत्र आदि अनेक स्थानों से पत्थर की गोल चकरियाँ प्राप्त हुई हैं जिन पर प्रायः सपक्ष पशुओं अथवा ताडवृक्षों के साथ एक नग्न मातृदेवी का भी अंकन मिलता है। स्व० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस देवी की पहचान श्री मातृदेवी से की है और इसीलिए उन्होंने इन चकरियों को श्रीचक्र कहा है।

मौर्यकाल

मौर्यकालीन कला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं जैसे—

- 1 लकड़ी के स्थान पर भवनो में ईंटों और पत्थरों का प्रयोग तथा मूर्तियों में भी लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग।
- 2 भवनो की दीवारों तथा मूर्तियों के ऊपर चमकदार पालिश का प्रयोग। इस पालिश के कारण पत्थर के स्थान पर धातु का भ्रम होने लगता था।

मौर्यकालीन कला प्रायः दो प्रकार की मानी जाती है—

1 राजकला

राजकला के अन्तर्गत मौर्य-नरेशों द्वारा बनवाई गई महलों स्तूपों चैत्यों और स्तम्भों की वास्तुकला तथा मूर्तिकला आती है। मौर्य-नरेशों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में एक भव्य राजप्रासाद (महल) बनवाया था जिसकी सुन्दरता की प्रशंसा चीनी यात्री फाह्यान ने भी की थी। इस महल के अवशेष पटना के निकट बुलन्दीबाग तथा कुम्हारार नामक गाँवों में मिले हैं। सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने बिहार की बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें लोमश ऋषि गुफा का प्रवेशद्वार बड़ा ही सुन्दर और उसका ऊपरी भाग स्तूपों और हाथियों की आकृतियों से अलंकृत है।

अशोक ने अपने राज्य में स्तूप भी बनवाई थे जिनमें कुछ की नीचे ही मिल सकी हैं। हाँ अशोक द्वारा स्थापित अनेक प्रस्तर-स्तम्भ आज भी मौजूद हैं। इन स्तम्भों को अशोक की लाट भी कहा जाता है। ये स्तम्भ तो गोल सादे और सपाट हैं परन्तु ऊपर एक अथवा चार सिंह अथवा हाथी एक बैल अथवा एक सिंह की आकृति जोड़ी गई है। साँची (म०प्र०) और सारनाथ (वाराणसी उ०प्र०) में चार-चार सिंहों की आकृतियों से अशोक की लाटें सजाई गई थीं। इन लाटों (स्तम्भों) की सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। सारनाथ वाली लाट के शीर्ष में नीचे उलटा कमल उसके ऊपर गोल घेरा जिसमें चार दिशाओं में एक-एक चक्र बना है। इन चक्रों के बीच में एक सिंह एक हाथी एक घोड़ा और एक बैल की आकृति बनी है। इस घेरे के ऊपर चारों दिशाओं

मे अपना मुँह खोलकर गर्जना करते हुए चार सिंह बनाए गए हैं। ये सिंह अगले पैरो से खड़े हैं किन्तु पिछले पैरो से पीठ में पीठ सटाकर बैठे हैं। स्ारनाथ वाला यह सिंहशीष स्वतंत्र भारत की राजमुद्रा मान लिया गया है। इसे भारत के सिक्को नोटों सरकारी दस्तावेजों तथा कायालयों की पट्टिकाओं पर अंकित किया जाता है। भारत के तिरगे झण्डे पर इसी शीर्ष का चक्र बना रहता है। इसी को अशोक चक्र कहा जाता है।

चूँकि मायेंकालीन राजकला में मानव आकृति नहीं बनाई गई थी इसलिए उसमें किसी देव-मूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

2 लोककला

मौर्य शुगकाल में लोककला अपने विकास के चरम शिखर पर थी। मूर्तियों के अतिरिक्त इस युग की लोककला के अन्तर्गत बड़ी-बड़ी आदमकद यक्ष-यक्षियों की पत्थर की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। इनमें परखम (मथुरा) से मिली मणिभद्र यक्ष की मूर्ति बारोद (मथुरा) से मिली यक्षमूर्ति झीग का नगरा (मथुरा) से मनसा देवी यक्षी पटना संग्रहालय की यक्षमूर्ति दीदारगज (पटना) की चामरधारणी यक्षीमूर्ति पवाया (गूजरीमहल संग्रहालय ग्वालियर) की मणिभद्र यक्षमूर्ति और विदिशा-संग्रहालय की यक्ष-यक्षी मूर्तियाँ विशेष रूप से गिनाई जा सकती हैं। ये सभी मूर्तियाँ विशालकाय हैं। यक्ष-मूर्तियों के शीश पर पगड़ी कधो और भुजाओं पर लहराता उत्तरीय कमरबन्ध तथा कण्ठा हार कर्णफूल भुजबन्ध (बाजूबन्ध) और कलाई में कगन आदि आभूषण हैं। यक्षियों की कमर पर करधनी (मेखला) और पैरों में पायल भी हैं। इन्हीं यक्ष-मूर्तियों से प्रेरणा लेकर भारतीय मूर्तिकारों ने आगे चलकर बुद्ध बोधिसत्त्व और जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियाँ गढ़ी और फिर कुषाण-गुप्तकाल में शारीरिक समानुपात में मानव मूर्तियों को बनाया। भारतीय मूर्तिकला के विकास में इन यक्ष-मूर्तियों का बड़ा महत्त्व है।

यक्षपूजा की परंपरा भारत में बड़ी पुरानी है जो किसी न किसी रूप में आज भी देश के कोने-कोने में पाई जाती है। भारतीय साहित्य में विशेषकर बौद्ध साहित्य में यक्षों की सूचियाँ मिलती हैं। प्रत्येक नगर अथवा गाँव का अपना एक यक्ष होता था जो उस नगर अथवा गाँव की रक्षा करता था। आज भी 'जक्ख' अथवा 'जखैया' के नाम से ये गाँवों में पूजे जाते हैं। इन्हें कहीं-कहीं 'बीर बरम्ह' अथवा 'बरम बाबा' या 'बीर भी' कहते हैं। वाराणसी में लहुराबीर और बुल्लाबीर की बड़ी मान्यता है। वहाँ डौडियाबीर कर्मनबीर आदि अन्य लोकदेवता भी पूज्य हैं।

प्रायः प्रत्येक गाँव की आबादी के बाहर आज भी यक्ष-परम्परा की माई (माता या देवी माता) अथवा बरम बाबा के थान (अधिष्ठान या चबूतरा) होते हैं। किसी विशेष तीज-त्योहार अथवा जन्म या विवाह जैसे सामाजिक उत्सव के अवसर पर इनकी विशेष पूजा होती है। वर्ष में किसी विशेष माह और तिथि पर इन लोक-देवताओं के स्थान पर मेले भी लगते हैं। पहले इन मेलों के अवसरों पर इन लोक-देवताओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी जिसे 'जात्रा' अथवा 'जत्ता' कहते थे।

वस्तुतः एक समय लोकदेवों में यक्षों का बड़ा महत्त्व था। आर्य देवताओं के सम्पर्क में आने से पूर्व यक्षपूजा ही सर्वमान्य थी। मौर्यकाल की लोककला में मिलने वाली यक्ष-मूर्तियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं।

बौद्ध साहित्य में चार महाराज या बड़े यक्षों की पूजा का उल्लेख आता है। ये हैं उत्तर में वैश्रवण (कुबेर) पूर्व में धृतराष्ट्र दक्षिण में विरुढक और पश्चिम में विरुपाक्ष। इनमें कुबेर यक्षों के अधिपति माने जाते थे। धन के देवता होने के कारण कुबेर की लोकप्रियता बहुत थी। शायद इसीलिए लक्ष्मी (धनदेवी) कुबेर की प्रिया कहलाई।

शुग-सातवाहन काल

शुग-सातवाहन काल में भारतीय मूर्तिकला का सर्वांग स्वरूप सामने आया। इस युग में बौद्ध धर्म का

प्रचार-प्रसार अधिक होने के कारण भरहुत साँची (मध्य प्रदेश) सारनाथ (उत्तर प्रदेश) बोधगया (बिहार) तथा अमरावती (आन्ध्र प्रदेश) आदि स्थानों पर विशाल बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। इन स्तूपों की तोरण पट्टिकाओं, स्तंभों तथा वेदिका या बाढ़ के स्तंभों पर पत्थर के एक ओर उकेरकर मूर्तिकला ओंकी गई। इसे उत्कीर्ण मूर्तिकला कहते हैं। इसमें एक ओर तो उभरी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती हैं किन्तु फलक के पीछे देखने पर सादा या सपाट रहता है या फिर दूसरी ओर दूसरी मूर्तियों को उकेर दिया जाता था जैसे आज के सिक्को के दोनों ओर दो प्रकार के अलग-अलग अंकन होते हैं।

शुगकाल में बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को तथा उनके पूर्व जन्म की जातक कथाओं को अंकित करके कथात्मक शैली का विकास हुआ। इस शैली के अन्तर्गत एक ही फलक में एक कहानी के अनेक दृश्य एक साथ उकेर दिए गए थे। जातक कथाओं में छदन्त जातक महाकपि जातक वेस्सन्तर जातक ऋषि शृंग जातक आदि का तथा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं में उनका जन्म तपस्या के लिए गृह-त्याग (महाभिनिष्क्रमण) बुद्धत्व की प्राप्ति (सम्बोधि) प्रथम उपदेश (प्रथम धर्मचक्र-प्रवर्तन) और मृत्यु (महापरिनिर्वाण) का अंकन उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त यक्ष-यक्षियाँ नाग-नागिनियाँ किन्नर-अप्सरारों राजा-रानी सेवक-सेविकाएँ तथा विभिन्न वर्गों के नर-नारी काल्पनिक पशु-पक्षी (ईहामृग) हरे-भरे पुष्पित-पल्लवित वृक्ष लताएँ-कल्पवृक्ष झरने नदियाँ पर्वत वन-उपवन आश्रम तपोवन तथा ऐतिहासिक नगरद्वार भी अंकित हैं।

स्त्री-पुरुषों के वस्त्राभूषण केश-विन्यास राजाओं के जलूस युद्ध करती चतुरङ्गिणी सेनाएँ किलेबन्दी महलो-झोपड़ियों की झोंकी नृत्य-संगीत वन-विहार तथा पान-गोष्ठी आदि के दृश्य भी इन स्तूपों पर अंकित किए गए हैं। वस्तुतः शुग-सातवाहन कालीन इन स्तूपों पर तत्कालीन समाज की सजीव झोंकी दिखाई देती है।

जहाँ तक देव-मूर्तियों की बात है इस काल की बौद्धकला में बुद्ध को मानव के रूप में अंकित नहीं किया जाता था। बौद्ध धर्म की प्राचीन हीनयान विचारधारा में ऐसी मान्यता थी कि जिसे बुद्धत्व या मुक्ति प्राप्त हो गयी हो या जो बुद्ध हो गया हो उसे पुनः आकृति या मूर्ति के बन्धन में नहीं डालना चाहिए। इसीलिए इस काल में बने बौद्ध स्तूपों चैत्यों विहारों अथवा बोधिघरों की उत्कीर्ण मूर्तिकला में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया था। उस युग के कलाकार ने ऐसे कई प्रतीकों की सर्जना की जिनसे तथागत बुद्ध की उपस्थिति दर्शायी गई। बुद्ध के जन्म को प्रदर्शित करने के लिए कलाकार ने पद्म या कमल की कल्पना की। इसी प्रकार उनके बुद्धत्व प्राप्त करने की घटना के लिए बोधिवृक्ष बनाया गया उनके प्रथम उपदेश (प्रथम धर्मचक्र-प्रवर्तन) को चक्र बनाकर दिखाया गया जिसे प्रायः धर्मचक्र कहा जाता है और उनके देहावसान (महापरिनिर्वाण) को स्तूप के रूप में अंकित किया गया। चूँकि स्तूप एक प्रकार के स्मारक (समाधि) थे इसलिए उनके माध्यम से उनकी मृत्यु दर्शायी गई थी। छत्र लगे आसन तथा पद-चिह्नों के माध्यम से भी बुद्ध की उपस्थिति अंकित की गयी थी।

इस युग की बौद्ध मूर्तिकला में ब्रह्मा इन्द्र लक्ष्मी सूर्य और मार (कामदेव) तथा लोक-देवताओं में अप्सराएँ विद्याधर किन्नर यक्ष नाग गन्धर्व आदि अंकित किए जाने लगे थे। साँची भरहुत बोधगया अमरावती आदि स्थानों के स्तूपों पर इन देवी-देवताओं के अंकन मिलते हैं। एक लक्ष्मी को छोड़कर ये सभी देवी-देवता बुद्ध की उपासना और सेवा में तल्लीन दिखाए गए हैं। किन्तु इनमें अकेले लक्ष्मी को ही बुद्ध-प्रतीकों के समान स्वतंत्र और संपूज्य दिखाया गया है। लक्ष्मी को छत्र चामर और अभिषेक जैसे राज-चिह्नों से प्रतिष्ठित दिखाया गया है। ब्रह्मा और इन्द्र के समान उसे किसी भी फलक में बुद्ध की सेवा में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

ब्रह्मा तथा इन्द्र को शीश पर उष्णीष धारण किए सदैव बुद्ध के निकट दिखाया गया है। बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे तपस्या करते समय और स्वर्ग में अपनी माता मायादेवी को उपदेश देने के बाद साकाश्य

मे भूमि पर उतरते समय दोनों बुद्ध के साथ दिखाई देते हैं। साँची-शिल्प में ब्रह्मा को प्रायः वस्त्र को ऊपर उछालकर या हिलाकर बुद्ध की प्रशंसा करते अंकित किया गया है। तपस्या के बीच मार (कामदेव) की पराजय पर और साकाश्य में बुद्धावतरण पर उन्हें इसी रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार वेस्सन्तर जातक के दृश्य में इन्द्र को चोड़ा मुकुट पहने और हाथ में वज्र धारण किए दिखाया गया था। वज्र इन्द्र का आयुध है और यह लक्षण सर्वप्रथम साँची के इस दृश्यांकन में प्रकट होता है। इन्द्र को वैदिक साहित्य में शक्र भी कहा गया है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में भी इन्द्र को सक्क और बजिरहत्था शची का उनकी पत्नी और ऐरावण (ऐरावत) को उनका हाथी बताया गया है।

लक्ष्मी का मुख्य लक्षण पद्म या कमल है इसीलिए उन्हें पद्मा और कमला भी कहा जाता है। उनका एक और स्वरूप प्रसिद्ध है गजलक्ष्मी का। इसमें पद्म पर बैठी या खड़ी देवी के अगल-बगल प्रायः कमलों पर खड़े दो हाथी अपनी सूँड में घट लिए देवी को स्नान (अभिषेक) कराते दिखाए जाते हैं। इस युग के शिल्प में लक्ष्मी के ये दोनों रूप प्रकट हो चुके थे। शुंगकाल में अश्वरथ पर सवार सूर्य की मूर्तियाँ भी उकेरी जाने लगी थी। सर्वप्रथम द्वितीय शती ई०पू० में बने महाराष्ट्र में भाजा नामक स्थान के एक बौद्ध चैत्यगुहा के बरामदे की बाहरी दीवार पर चार अश्वों से जुते रथ पर सूर्य का अंकन पाया गया है। उदयगिरि-खण्डगिरि (उडीसा) तथा बोधगया के भी उत्कीर्ण शिल्प में सूर्य को उकेरा गया था।

बौद्ध साहित्य में मार नामक देवता वैदिक देवता कामदेव जैसा ही है। जब भी कभी कोई तपस्या करता है मार अपनी रूपवती कन्याओं तथा सेना के साथ उसका तप भग करने पहुँच जाता है। बोधगया में जब पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे तब इसी मार ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बड़ा उत्पात मचाया। परन्तु बोधिसत्त्व सिद्धार्थ पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा और वह पराजित होकर वापस हो गया। साँची-स्तूप की एक तोरण-पट्टिका पर पराजित होकर भागती मार-सेना का अंकन है। इसमें मार को धनुष धारण किए अपने रथ पर दिखाया गया है। वैदिक देवता कामदेव का आयुध भी धनुष माना जाता है।

शुंग-कुषाण काल

शुंग-कुषाण काल श्रीमद्भगवद्गीता के भक्ति-आन्दोलन से पूर्णरूपेण प्रभावित था जिसका प्रभाव तत्कालीन सभी धर्मों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मथुरा विदिशा तथा नागरी से मिले अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि उस युग में इस क्षेत्र में भागवतधर्म का बोलबाला था। भागवतधर्म में वासुदेव (कृष्ण) और सकर्षण (बलराम) पूजे जाते थे। मथुरा से बलराम तथा वृष्णी पंचवीरों की मूर्तियाँ मिली हैं। शक क्षत्रप सोडाष के शासनकाल के एक द्वार-स्तम्भ लेख में वासुदेव के मन्दिर में तोरण तथा वेदिका बनवाने का तथा मोरा कुँ की जगत वाले लेख में वृष्णीना पंचवीरानाम की मूर्तियाँ स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ये पंचवीर थे— सकर्षण (बलराम) वासुदेव (कृष्ण) प्रद्युम्न साम्ब और अनिरुद्ध। इन्हीं पंचवीरों से आगे चलकर पंचपीर की परम्परा विकसित हुई जिसे सूफी सन्तों द्वारा अधिक प्रचारित किया गया था। कुषाणकाल में बलराम विष्णु सूर्य स्कन्द ब्रह्मा कुबेर इन्द्र शिवलिंग शिव-पार्वती लक्ष्मी गणेश सप्तमातृका दुर्गा तथा कृष्णाख्यान वाले मूर्ति-फलकों का अंकन मथुरा में किया जाने लगा था। विदिशा के निकट तक्षशिला-नरेश के यवन दूत हेलियोडोरस ने विष्णु-मन्दिर के सामने गरुड की प्रतिमा वाले शीर्ष का एक स्तम्भ स्थापित किया था। इस स्तम्भ पर उसने एक अभिलेख भी अंकित करवाया था जिसमें उसने अपने को भागवत तथा देवता को देवाधिदेव वासुदेव और इस स्तम्भ को गरुडध्वज कहा है। विदिशा से ही भागवत गौतमीपुत्र द्वारा भगवत-मन्दिर के समक्ष गरुडध्वज स्थापित किए जाने का उल्लेख वाला एक स्तम्भ-लेख मिला है। इसी प्रकार नागरी (राजस्थान) नामक स्थान से भागवत पराशरिपुत्र सर्वतात का एक लेख मिला है जिसमें नारायण वाटिका यानी विष्णु-मन्दिर में पूजाशिला की स्थापना का उल्लेख है।

भक्ति-आन्दोलन का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ा। मथुरा में ककाली टीले की खुदाई से वहाँ शुगकालीन जैन स्तूप के अवशेष मिले हैं जिनमें उस युग की जैन कला-फलक भी हैं। बाद में वही पर कुषाणकालीन स्तूप का भी निमाण किया गया था। मथुरा से कई पत्थर के चौकोर उत्कीर्ण फलक मिले हैं जिन पर मागलिक चिह्न उकेरे हुए हैं। जैन धर्म में अष्टमागलिक चिह्नों का बड़ा महत्त्व था। इनमें स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्दिपद, कलश, पुष्पदाम, वर्द्धमान, मीन-मिथुन, वैजयन्ती आदि मुख्य थे। किसी-किसी फलक पर बीचो-बीच पद्मासन में बैठे तीर्थकर की प्रतिमा भी बनी है। इन फलकों को आयागपट्ट अर्थात् पूजापट्ट कहा जाता है। ये आयागपट्ट जैन पूजा के प्रथम सोपान कहे जा सकते हैं। बाद में जैन तीर्थकरों की स्वतंत्र मूर्तियाँ गढ़ी जाने लगी थीं। जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएँ सर्वप्रथम मथुरा में ही गढ़ी गई थीं। मथुरा में पार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा महावीर के साथ-साथ सैकड़ों जैन तीर्थकर-प्रतिमाएँ स्थानक (कायोत्सर्ग) तथा आसनस्थ (पद्मासन) मुद्रा में पाई जा चुकी हैं। इस युग में मथुरा में ओंकी गई जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ तीन कोटि की थीं—

- (1) पालथी मारकर ध्यानमुद्रा में बठी मूर्तियाँ
- (2) कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी मूर्तियाँ
- (3) एक ही पत्थर के फलक पर पीठ से पीठ जोड़कर खड़ी चार मूर्तियाँ।

कुषाणकाल से तीर्थकरों के वक्ष पर श्रीवत्स का लाक्षण उकेरने की परम्परा भी सबसे पहले मथुरा के कलाकारों ने ही डाली। इस लाक्षण से जैन तथा बौद्ध मूर्तियों में भेद करना सरल हो गया था। जैन धर्म की प्रायः सभी खड़ी प्रतिमाएँ नग्न हैं।

बौद्ध धर्म भक्ति-आन्दोलन से अछूता न रह सका। सर्वास्तिवादी या हीनयान विचारधारा में बुद्ध की मानव-मूर्ति बनाना वर्जित था। लेकिन कुषाणकाल में महायानी बौद्ध-भक्तों ने विकासवादी विचारों से प्रेरित होकर बुद्ध की मानवमूर्ति बनवा ली। उनका तर्क था कि जब हमारे सामने बुद्ध हैं ही नहीं तब फिर दीक्षा में 'बुद्ध शरण गच्छामि' कहने का क्या अर्थ है? बुद्ध सामने हो तभी हम उनकी शरण में जा सकते हैं। वस्तुतः ब्राह्मण धर्मावलम्बी और जैन धर्मावलम्बी भक्तों द्वारा अपने-अपने इष्टदेवों की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ देखने के बाद बौद्ध अनुयायी भी अपने को न रोक सके। ये लोग महासाधिक अथवा महायानी कहलाए और इन्होंने पूर्व परम्परा वाले सर्वास्तिवादी बौद्धों को हीनयानी बताया।

कुषाण सम्राट कनिष्क महायानी बौद्ध विचारधारा का प्रबल समर्थक था। उसके प्रशासनकाल में मथुरा से लेकर पश्चिमोत्तर भारत के गंधार क्षेत्र तक महायानी बौद्ध विचारधारा का प्रचार हुआ तथा अनेक स्तूप और बुद्ध-बोधिसत्त्व की विशाल प्रतिमाएँ बनाई गईं।

कुषाणकालीन मथुरा कला की विशेषताएँ

- 1 जैन तीर्थकर बुद्ध बोधिसत्त्व तथा कुछ ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का पहली बार अकन
- 2 सफेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग
- 3 झीने सलवटोदार वस्त्रों का प्रयोग
- 4 आभूषणों में हल्कापन
- 5 मानव आकृतियों में सुडौलता
- 6 कुछ मूर्तियों पर गंधार कला का प्रभाव
- 7 बुद्ध तथा अन्य देव-मूर्तियों में उनके अंगों की सुन्दरता के स्थान पर मुख की भाव-भंगिमाओं का स्पष्ट अकन
- 8 अनेक देवी-देवताओं का पहली बार अकन जैसे विष्णु और उनके कुछ अवतार दुर्गा, महिषमर्दिनी आदि। गंधार क्षेत्र में कुषाण सम्राट कनिष्क के प्रयासों से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। इसके

फलस्वरूप वहाँ बौद्ध धर्म-सम्बन्धी मूर्तिकला का भी विकास हुआ। उस क्षेत्र में यूनानी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बुद्ध की स्वतंत्र मूर्तियाँ बनाई तथा उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को फलका पर उत्कीर्ण किया। गंधार क्षेत्र में सिकन्दर के बाद से यूनानी लोग बस गए थे और वे भारतीय धर्म तथा जीवन-पद्धति से पूर्णरूपेण परिचित हो गए थे। तक्षशिला पुष्कलावती नगरहार स्वातघाटी उडिडयान कपिशा बमियान आदि स्थानों से कुषाणकालीन बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं।

गंधार कला की विशेषताएँ

- 1 गंधार कला की मुख्य विषय-वस्तु बौद्ध धर्म है। यूनानी कलाकारों ने केवल बुद्ध बोधिसत्त्व जातक कथाएँ बुद्ध-जन्म सम्बोधि धर्मचक्रप्रवर्तन महापरिनिर्वाण बुद्धमाता मायादेवी गौतमीप्रजापति ब्रह्मा शक्र मार कुबेर यक्ष किन्नर गन्धर्व आदि के अंकन किए। इनमें जैन तथा ब्राह्मण धर्म-सम्बन्धी किसी देवी या देवता का अंकन अत्यन्त विरल है।
- 2 गंधार क्षेत्र में भूरे रंग का स्लेटी पत्थर सर्वसुलभ था। तराशने के लिए यह मुलायम भी होता है। इसलिए गंधार कला में इसी पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहीं-कहीं चूने और बालू को मिलाकर प्लास्टर (स्ट्रुको) से भी मूर्तियाँ बनाई गई थी।
- 3 गंधार कला में मूर्तियों के शरीर और उनके वस्त्राभूषण यूनानी परम्परा से प्रभावित हैं जबकि उनके बैठने के आसन तथा मुद्राएँ भारतीय हैं। सलवटोदार वस्त्र यूनानी कला की विशेषता है और ऐसे वस्त्र गंधार कला में बनाए गए बुद्ध बोधिसत्त्व तथा मायादेवी की मूर्तियों पर देखे जा सकते हैं।
- 4 बुद्ध के शीश पर घुँघराले बाल तथा उनके मूँछे दिखाई गई थी जबकि भारतीय परम्परा में प्रायः उनके मूँछे नहीं बनाई जाती थी।
- 5 गंधार कला में शरीर को सुन्दर बलिष्ठ और आकर्षक बनाने पर अधिक जोर दिया गया था किन्तु मूर्तियों के चेहरे पर भाव-शून्यता थी।

मथुरा कला एवं गंधार कला में अन्तर

मथुरा तथा गंधार कला में अन्तर था जिसे समझना आवश्यक है।

- 1 मथुरा-कला में लाल बलुए पत्थर से मूर्तियाँ बनाई गई थी जबकि गंधार कला में राखी के रंग वाले स्लेटी पत्थर पर मूर्तियाँ गढ़ी गई थी।
- 2 मथुरा-कला में ब्राह्मण जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियाँ ओंकी गई थी जबकि गंधार कला में मुख्यतः बौद्ध धर्म के देवी-देवता ही उकेरे गए थे। गंधार कला वस्तुतः बौद्ध कला थी।
- 3 मथुरा-कला में बुद्ध की चादर (सघाटि) झीने वस्त्र की केवल बाएँ कंधे पर दिखाई गई थी जबकि गंधार कला में यह मोटे वस्त्र की थी और दोनों कंधों पर पड़ी दिखाई गई थी।
- 4 मथुरा-कला में बुद्ध के मूँछे नहीं बनाई गई थी जबकि गंधार कला में प्रायः बुद्ध की मूर्तियों पर मूँछे अंकित की गई थी।
- 5 मथुरा-कला में शारीरिक सौन्दर्य पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना मुख की भाव-भंगिमाओं को स्पष्ट करने पर ध्यान दिया गया था जैसे ध्यान मुद्रा शान्त मुद्रा अथवा स्मिति (मुस्कान युक्त) मुद्रा आदि। इसके विपरीत गंधार कला में मूर्तियों के शारीरिक सौन्दर्य और अंगों के समानुपात पर अधिक जोर दिया गया था उनके मुख प्रायः भावशून्य थे। इसीलिए मथुरा की मूर्तियाँ सजीव जान पड़ती हैं जबकि गंधार कला की मूर्तियाँ निर्जीव।

शुग-कुषाण काल में दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में अमरावती और उसके बाद नागार्जुनकोण्ड में भी

बौद्ध स्तूप बनाए गए थे जिनके फलको पर बुद्ध की मूर्तियाँ उकेरी गई थी। बुद्ध की स्वतंत्र मूर्तियाँ भी बैठी तथा खड़ी मुद्राओं में गढ़ी गई थी। इन मूर्तियों पर मथुरा-कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुछ मूर्तियों पर गांधार कला का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। ये मूर्तियाँ काले पत्थर की बनाई गई थी।

अमरावती-कला की बुद्ध-मूर्तियों के केश शिखर के घुँघर के समान घुँघराले हैं। पहले गांधार कला के प्रभाव से बुद्ध के दोनों कंधों पर सघाटि दिखाई गई थी परन्तु बाद में मथुरा-कला के प्रभाव से केवल बाएँ कंधे पर ही सघाटि रखी गई। बाएँ हाथ में सघाटि पकड़े हुए बुद्ध को दिखाना अमरावती कला-शैली की अपनी विशेषता है।

गुप्तकाल

गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। भारत में उस समय तक शक पहलव कुषाण आदि विदेशियों का शासन समाप्त हो चुका था और गुप्त वंश ने अपने स्वतंत्र देश में स्वच्छ और सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की। इससे समाज में शान्ति स्थापित हुई व्यापारिक प्रगति से सम्पन्नता बढ़ी और देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागी। राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक समृद्धि से संस्कृति का चतुर्दिक् विकास हुआ। साहित्य संगीत कला धर्म दर्शन विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सरचना हुई। प्रत्येक क्षेत्र में नए-नए मानदण्ड स्थापित हुए। कला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में भी कुछ मूलभूत नियम निर्धारित हुए और फिर अनेक शिल्प-शास्त्रों की रचना हुई। गुप्तकालीन शिल्पग्रन्थों में विष्णुधर्मोत्तर पुराण मत्स्यपुराण और बृहत्संहिता प्रमुख हैं। अन्य कई पुराणों में भी शिल्प-सम्बन्धी सामग्री पाई जाती है। मध्यकाल में रचे गए शिल्प-ग्रन्थों में मानसोल्लास अपराजितपृच्छा समरागणसूत्रधार रूपमण्डन शिल्परत्न आदि उल्लेखनीय हैं। आगे चलकर इन्हीं शिल्पशास्त्रों की मान्यताओं और विधानों को ध्यान में रखकर कलाकारों ने मूर्तियों को गढ़ना प्रारम्भ किया। शास्त्रानुकूल आचरण करने के कारण ही गुप्तयुग को शास्त्रीय युग भी कहा जाता है।

गुप्त-नरेश परमभागवत थे इसलिए गुप्तकाल में भागवत धर्म का विकास स्वाभाविक था। भागवत धर्म के केन्द्र विदेश तथा मथुरा में पहले से ही थे। इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत सकर्षण (बलराम) वासुदेव (कृष्ण) साम्ब प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। गुप्त-युग में बलराम और कृष्ण को विष्णु का अवतार होने से स्वयं विष्णु की प्रतिमाओं का अकन विकसित हो गया। विष्णु के साथ-साथ शिव सूर्य ब्रह्मा गणेश स्कन्द कुबेर लक्ष्मी पार्वती दुर्गा सप्तमातृकाएँ तथा गंगा-यमुना आदि अनेक ब्राह्मण धर्मावलम्बी देवी-देवताओं का सुरुचिपूर्ण अकन किया गया। बुद्ध-बोधिसत्त्व और जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ भी बराबर आँकी जाती रही। मथुरा में एक साथ तीनों धर्मों की त्रिवेणी बह रही थी। स्पष्ट है कि गुप्तकाल धार्मिक सहिष्णुता का काल था।

जैसा कि पहले बताया गया है कि इस युग में मूर्तिकला से सम्बन्धित अनेक नए-नए विधान वाले शिल्पशास्त्र रचे गए थे। उन शिल्पशास्त्रों का प्रभाव तत्कालीन मूर्तिकला पर पड़ना स्वाभाविक था। गुप्तकालीन मूर्तिकला शुग-कुषाण काल की मूर्तिकला से अधिक विकसित और सुन्दर थी। शुगकाल की उत्कीर्ण कला में स्थूलता तथा चपटापन था कुषाणकालीन मूर्तिकला में मासलता और कामुकता का पुट था। किन्तु गुप्तकाल की मूर्तिकला में इन कमियों को दूर कर लिया गया था।

गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएँ

1 देवत्व की भावना

गुप्तकालीन मूर्तिकला में कलाकारों के दृष्टिकोण में प्रशसनीय परिवर्तन हुआ था। वे मूर्ति के शरीर को सुन्दर बनाने के साथ-साथ उसमें देवता का स्वरूप भी प्रतिबिम्बित करते थे।

2 रूप और भाव का मेल

गुप्तकालीन मूर्तिकार मूर्तियों को रूपवान बनाने में तो सफल था ही वह मुखमुद्रा में हृदय के भाव अंकित करने में भी प्रवीण था। इस प्रकार शारीरिक सौन्दर्य और आत्मिक भावों का अनूठा सगम गुप्तकालीन मूर्तियों में सभव हुआ था।

3 निर्मल सौन्दर्य

गुप्तकालीन मूर्ति के अग न अब शुगकाल जैसे चपटे और स्थूल थे और न कुषाणकाल जैसे मासल। उनमें अब सुडौलता छरहरापन कोमलता और सजीवता सी जान पड़न लगी थी। सुकोमल अगो पर पहले जैसे भारी भरकम न वस्त्र थे और न आभूषण। झीने हल्के और पारदर्शी वस्त्र तथा एकावली या इकहरे कगन ही शरीर की शोभा बढ़ाते थे।

4 नए अंग-प्रतिमान

रूप और सौन्दर्य की पराकाष्ठा पाने के लिए गुप्तकाल में विभिन्न अगो के लिए नए-नए प्रतिमान निर्धारित किए गए थे। बलिष्ठ शरीर के स्थान पर अब सुकुमार शरीर बनाने का लक्ष्य था। अगो की सुन्दरता और सजीवता के लिए अण्डे के आकार का मुख धनुष के आकार की भौहे खजन पक्षी अथवा हिरनी जैसी चंचल आँखें तोते के समान नुकीली नाक बिम्ब फल के समान लाल होठ शख की रेखाओं जैसी ग्रीवा (गर्दन) केले के वृक्ष जैसी जघाएँ मोटे स्थूल नितम्ब सिंह जैसी पतली कटि (कमर) और घट के समान स्तन बनाने के नए मानदण्ड भारतीय मूर्तिकारों के लिए निर्धारित किए गए थे।

5 आसन एवं मुद्राएँ

शारीरिक सौन्दर्य में अभिवृद्धि के लिए गुप्तकाल में विषय अथवा परिस्थिति के अनुकूल मूर्ति के खड़े होने बैठने अथवा लेटने की स्थिति में बनाने के लिए हाथों तथा मुख की विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग भी किया गया था। इन आसनों तथा मुद्राओं का विवरण अगले अध्याय में दिया जा रहा है।

गुप्तकाल में मूर्तिकला का चतुर्दिक विकास हुआ था जिसके फलस्वरूप कई ऐसे केन्द्र बन गए थे जहाँ पर मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में गढ़ी जाती थी। प्रायः इन केन्द्रों पर गढ़ी गई मूर्तियों में उन केन्द्रों की अपनी कुछ न कुछ छाप अलग रहती थी। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मूर्तिकला के निम्न केन्द्र उल्लेखनीय हैं—

मथुरा

मथुरा शुग-कुषाण काल से ही मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। वहाँ पहले से ही जैन तीर्थंकरों बुद्ध बोधिसत्त्वों बलराम विष्णु आदि अनेक देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। गुप्तकाल में भी यहाँ एक से बढ़कर एक सुन्दर बुद्ध-मूर्तियों का निर्माण किया गया था। आदमकद समभग छरहरे शरीर और मुस्कराती अथवा शान्त मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमाएँ बेजोड़ हैं। कुषाणकालीन और गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में अन्तर है—

कुषाण काल

- 1 सादा प्रभामण्डल और हाथी के नख से चिह्नित किनारा
- 2 मासल बलिष्ठ गात
- 3 मुण्डित केश
- 4 केवल बाएँ कंधे पर सघाटि
- 5 सादी सघाटि अथवा मोटी सलवटे
- 6 गोल और पूरे खुले नेत्र

गुप्तकाल

- 1 पदमदलो मालाओं मनको आदि विभिन्न अलकरणों से युक्त प्रभामण्डल।
- 2 छरहरा गात
- 3 कुचित केश
- 4 दोनों कंधों पर सघाटि
- 5 महीन सलवटों वाली सघाटि
- 6 पदमदल जैसे लम्बे और अधखुले नेत्र।

बुद्ध के अलावा मथुरा में गुप्तकाल में शिवलिङ्ग मुखलिङ्ग शिव-पार्वती तथा विष्णु की अनेक सुन्दर-सुन्दर प्रतिमाएँ भी गढ़ी गई थी।

सारनाथ

वाराणसी के निकट सारनाथ में गुप्तकाल में चुनार के बलुआ पत्थर पर कलाकारों ने बुद्ध की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियों का अकन किया था। इस केन्द्र पर गढ़ी गई मूर्तियों पर कई नए तत्त्व दिखाई देते हैं। मथुरा शैली जैसे गोल अलकृत प्रभामण्डल तो हैं पर उसमें दोनों ओर एक-एक मालाधारी विद्याधर का अकन सारनाथ केन्द्र की विशेषता है। मथुरा की महीन सलवटोदार सघाटि के स्थान पर सारनाथ की बुद्ध-मूर्तियों की सघाटि सपाट और पारदर्शी है। बुद्ध की मूर्तियों में भूमिस्पर्श मुद्रा तथा धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा का अकन भी सारनाथ कला केन्द्र ने ही पहली बार गुप्तकाल में किया था। धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति में आसन के नीचे बीच में एक चक्र तथा उसके अगल बगल हाथ जोड़े उपासकों का अकन किया गया है। सारनाथ केन्द्र का प्रभाव पूर्वी भारत की मूर्तिकला पर पड़ा था।

अहिच्छत्रा

अहिच्छत्रा के ध्वसावशेष वर्तमान बरेली जनपद की आँवला तहसील में रामनगर के निकट पाए गए हैं। गुप्तकाल में यह वास्तुकला तथा मूर्तिकला का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। अहिच्छत्रा में अब भी एक ऊँचा टीला है जिसमें नीचे गुप्तकालीन ईंटे दिखाई देती हैं। ऊपर एक विशाल शिव-मन्दिर था। शिवलिंग अब भी मौजूद है। इस मन्दिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिट्टी के फलक जड़े हुए थे। ऐसे मृत्खण्ड तथा प्रवेशद्वार पर आदमकद नदी-देवता गंगा और यमुना की मृन्मूर्तियाँ अब भारत के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की अनुपम निधि हैं। नदी-देवताओं की मूर्तियाँ पहली बार गुप्तकाल में आँकी गई थी। गुप्तकालीन मन्दिरों के प्रवेशद्वार के दोनों पक्षों में नीचे एक ओर मकर पर खड़ी गंगा तथा दूसरी ओर कच्छप पर खड़ी यमुना की मूर्तियाँ लगाई जाती थी। गंगा नदी के सन्दर्भ में तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि गंगा के दर्शन मज्जन अथवा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। हमारे देश में मन्दिर में प्रवेश के पहले स्नान की परम्परा रही है। संभव है स्नान का सुयोग न होने पर प्रवेशद्वार पर इन नदी देवियों के दर्शन मात्र से प्रवेश करने वाले का मन पवित्र हो जाने की कल्पना से ही इन नदी देवताओं को प्रवेशद्वार पर स्थापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी गढ़वा कान्यकुब्ज (कन्नौज) तथा श्रावस्ती भी गुप्तकालीन कला के केन्द्र थे।

मध्यकाल

गुप्त वंश के पतन के बाद देश में एक केन्द्रीय सत्ता का अभाव हो गया। देश भर में अनेक अलग-अलग राज्यों की नींव पड़ गई। ये शासक स्वतंत्र होने के कारण भोग-विलास और तडक-भडक वाला राजसी जीवन बिताने लगे। प्रायः सभी राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में मन्दिरों का निर्माण करवाया। ये मन्दिर प्रायः राजप्रासाद (महल) जैसे अत्यन्त विशाल और कई-कई परकोटों तथा मण्डपों वाले बनने लगे। देवी-देवता भी गर्भगृह सभामण्डप भोगमण्डप नटमण्डप वाले मन्दिरों में राजाओं जैसा सम्मान तथा तडक-भडक पाने लगे। देवी-देवता भी अब शयन (सोते) करते थे प्रभाती गाकर जगाए जाते थे उनका स्नान तथा वस्त्राभूषणों से श्रृंगार किया जाता था नटमन्दिर में उनका मनोरजन नृत्य-संगीत से किया जाता था। यही से देवदासी प्रथा का जन्म हुआ। वे सभामण्डप में विशेष आयोजनों के समय विराजते थे। संक्षेप में राजाओं के ही समान मध्ययुगीन देवी-देवता भी भोग-विलास और तडक-भडक वाले बन गए थे।

फलस्वरूप गुप्तकाल की सादगी के स्थान पर अब देवी-देवता पुनः विभिन्न भारी-भरकम किन्तु सुरुचिपूर्ण अलकरणों से सजाए जाने लगे। उनकी मूर्तियों को अब नाना प्रकार के आभूषणों से भव्य और वैभवपूर्ण बनाया जाने लगा। मूर्तिकला के विषयों में अब विस्तार आ गया था। प्रत्येक देवता से सम्बन्धित रामायण महाभारत तथा पुराणों में दिए गए आख्यानो के आधार पर उनके विभिन्न स्वरूप आँके जाने लगे। अधिक राज्यों और राजाओं की प्रादेशिकता के कारण देव-मण्डल का भी विस्तार हुआ और प्रत्येक राज्य के देवताओं में प्रादेशिकता के लक्षण उभरने लगे।

प्रधान देव-मूर्ति के साथ-साथ अब अनेक पार्श्वदेवताओं की मूर्तियों का भी आधिक्य हो चला था। गभगृह के अतिरिक्त मन्दिर की बाहरी दीवारों पर भी मूर्तियों की भीड़-भरी सजावट का प्रचलन हो गया था। चूँकि कलाकार को अधिक कार्य करना पड़ता था शिल्प-शास्त्रों के नियमों का और निर्माताओं के आदेश का पालन करना पड़ता था इसलिए अब प्रायः देव-मूर्तियाँ सुन्दर सजी-सँवरी होकर भी सजीव नहीं लगती थी। उनके निर्माण में कलाकार के आत्मिक तत्त्व का अभाव रहता था।

मध्ययुगीन मूर्तिकला में अनेक नए-नए तत्त्व विकसित हो गए थे। देवताओं के कई स्वरूप पहली बार प्रकट हुए थे।

मध्यकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएँ

- 1 अलकरणों की अधिकता।
- 2 देवताओं के विविध स्वरूपों का अकन जैसे महाविष्णु वैकुण्ठ विष्णु विश्वरूप विष्णु अष्टदिकपाल लोकपाल नवग्रह सप्तमातृकाएँ सिंहवाहिनी गजलक्ष्मी उलूकवाहिनी आदि-आदि।
- 3 धार्मिक समन्वयवाद एवं साम्प्रदायिक सद्भाव के कारण सघात मूर्तियों का अकन जैसे हरिहर (एक ही मूर्ति में विष्णु और शिव का अकन) शिव-सूर्य ब्रह्मा-सूर्य हरिहरपितामह हरिहर-हिरण्यगर्भ-सूर्य या ब्रह्मादित्य-शिवनारायण आदि-आदि।
- 4 नए मागलिक प्रतीकों का अकन जैसे कीर्तिमुख (आलंकारिक सिंहमुख) घटपल्लव व्याल शार्दूल मकरमुखप्रणाल आदि।
- 5 आयुध पुरुषों का अकन। मध्यकालीन कला में देवताओं के आयुधों को भी पुरुष-रूप प्रदान करके उनको सम्मानित स्वरूप दिया गया था जैसे विष्णु के आयुधों में चक्रपुरुष गदादेवी और शिव के आयुधों में वृषपुरुष त्रिशूलपुरुष खटवागपुरुष आदि।

प्रायः विद्वान 600-900 ई० के कालखण्ड को पूर्व-मध्ययुग तथा 900-1200 ई० के कालखण्ड को उत्तर-मध्ययुग मानते हैं। ऊपर जिन राजसी भोग-विलास तथा तडक-भडक वाले तत्त्वों का उल्लेख किया गया है उनका चरम विकास उत्तर-मध्ययुग की कला में पाया जाता है। खजुराहो कोणार्क आदि शिल्प में भोग-विलास के दृश्याकन भरे पड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव उस युग के रीतिकालीन जीवन और साहित्य से इन मन्दिरों और मूर्तियों पर पड़ा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मध्ययुगीन मूर्तियों में शारीरिक सौन्दर्य पार्थिव लालित्य और भाव-माधुर्य तत्कालीन महाकवि विद्यापति के श्रृंगार काव्य गीतगोविन्द से ज्यों का त्यों आया था।

पहले बताया गया है कि गुप्तकाल के बाद देश में कई राज्य बन गए थे और उनमें अलग-अलग ढंग से मूर्तिकला का विकास हुआ था। यानी अलग-अलग क्षेत्रों की कला में क्षेत्रगत अपनी विशेषताओं के कारण भिन्नता भी थी। इसीलिए मध्ययुगीन कला का ज्ञान विभिन्न राजवंशों के नाम पर अलग-अलग करना अधिक उचित होगा जैसे—

उत्तरी भारत	मौखरि-वर्द्धन प्रतिहार गहड़वाल पाल परमार सोलकी युग की कला।
मध्य भारत	गंग चन्देल चालुक्य राष्ट्रकूट कलचुरि युग की कला।
दक्षिण भारत	पल्लव तथा चोल युग की कला।

साहित्यिक स्रोत

भारतीय देव-मूर्तियों के निर्माण की परम्परा तो अत्यन्त प्राचीन है। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। कुषाणकाल तक आते-आते हमारे देश में अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जा चुका था। गुप्तकाल से इन मूर्तियों के निर्माण-विधान सुनिश्चित किए जाने लगे। वास्तु-शिल्प (भवन निर्माण कला) तथा

मूर्ति-शिल्प (मूर्तिनिर्माण कला) के लिए विभिन्न पुराणों आगमों तथा शिल्पशास्त्रों में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया। पुराणों में विशेषकर मत्स्यपुराण अग्निपुराण और विष्णुधर्मोत्तरपुराण उल्लेखनीय हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण सर्वाधिक समृद्ध और प्रतिमाविज्ञान का एक सम्पूर्ण ग्रंथ है। गुप्तकालीन इस ग्रंथ के तृतीय अध्याय में चित्रकला एवं मूर्तिकला पर विस्तृत विवेचन तथा प्रतिमा-लक्षणों का वर्णन उपलब्ध है। वराहमिहिर की रचना बृहत्संहिता में भी प्रतिमाशास्त्र पर चार अध्यायों में विधिवत वर्णन दिया गया है।

आगम ग्रंथ पुराणों से बड़े भी हैं और संख्या में अधिक भी हैं। 18 पुराणों की तुलना में आगमों की संख्या 28 है। इनमें कामिकागम कर्णागम सुप्रभेदागम अशुमद्भेदागम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। कामिकागम तो वास्तव में वास्तुशास्त्र का ही ग्रंथ है। पुराणों में प्रतिमाओं के तालमान (अंगों की माप या Measurement) का अभाव सा है परन्तु आगमों में इसे मुख्य रूप से दिया गया है। मूर्ति-विज्ञान तथा मूर्ति-कला के सिद्धान्तों का सम्यक निरूपण आगम ग्रंथों में उपलब्ध है।

शिल्पशास्त्र वास्तुशैली के आधार पर दो कोटियों में बताए जा सकते हैं—

1 दक्षिण भारत की द्राविड शैली

इस शैली के शिल्पशास्त्रों में मानसार एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। डा० पी० के० आचार्य (प्रसन्न कुमार आचार्य) ने इसे गुप्तकालीन माना है। इसी शैली के अन्य उल्लेखनीय शिल्पग्रंथों में अगस्त्य का सकलाधिकार श्रीकुमार का शिल्परत्न और मयासुर का मयमत गिनाए जा सकते हैं। सकलाधिकार सकल (मूर्ति या प्रतिमा) पर ही पूर्णतः आधारित शिल्पग्रंथ है। इसमें शिव के नाना-रूप-प्रतिमाओं का विस्तृत विवेचन है। अशुमद्भेदागम वास्तु एवं मूर्ति दोनों पर आधारित शिल्प-ग्रंथ है।

2 उत्तरी भारत की नागर शैली

इस शैली के शिल्पशास्त्रों में विश्वकर्मा का वास्तुशास्त्र महाराजाधिराज भोज परमार का समरागणसूत्रधार मण्डन का रूपमण्डन और भुवनदेव का अपराजितपृच्छा नामक शिल्प-ग्रंथ गिनाए जा सकते हैं। प्रथम दो ग्रंथों में वास्तुकला का ही विवेचन प्रमुख है मूर्तिकला की विवेचना बहुत कम है। किन्तु रूपमण्डन में तथा अपराजितपृच्छा में विस्तार से देव-मूर्तियों के लक्षण बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र को छोड़कर अन्य तीनों शिल्पग्रंथ उत्तर मध्यकाल की रचनाएँ हैं (कमश 11वीं 12वीं तथा 13वीं शती ई०)।

भारतीय देव-मूर्तियों के सयोजक तत्त्व

क मूर्तियों की स्थितियाँ

देव मूर्तियाँ खड़ी बैठी अथवा लेटी हुई बनाई गई थी। शिल्प ग्रंथों में इनके लिए विभिन्न स्थितियों के निर्देश मिलते हैं। यथा—

1 स्थानक मूर्तियाँ (खड़ी मूर्तियाँ)

समपाद स्थानक	दोनों पैर सटाकर सीधी खड़ी मूर्ति।
समभग स्थानक	सीधी खड़ी किसी ओर को झुकी हुई नहीं।
अभग स्थानक	थोड़ा किसी ओर झुकी हुई।
अतिभग स्थानक	किसी ओर अधिक झुकी हुई।
द्विभग स्थानक	अग में दो बार झुकाव वाली।
त्रिभग स्थानक	अग में तीन बार मोड़ दिया गया हो। इस स्थिति में पैर और शीश एक विशेष झुकाव में होते हैं और कटि एक ओर को निकली होती है। मुरलीधर कृष्ण तथा अप्सराएँ प्रायः त्रिभग मुद्रा में ही बनाई गई थी।
आलीढ प्रत्यालीढ	एक पैर सीधा और दूसरा मुड़ा हुआ। ऐसी स्थिति प्रायः बोझ उठाने अथवा युद्ध करने में होती है।
कायोत्सर्ग या खडगासन	समपाद समभग के साथ साथ दोनों भुजाएँ लम्बवत् घुटनों तक लटकी हुई। दोनों चरण एक-दूसरे से और हाथ शरीर से सटे न होकर थोड़ा अलग होते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग केवल जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में पाया जाता है।

2 आसन मूर्तियाँ (बैठी मूर्तियाँ)

पद्मासन	सामान्य रूप से पालथी मारकर बैठी हुई।
पर्यकासन	पर्यक (पलंग) या आसन पर दोनों पैर लटकाकर बैठी हुई।
प्रलम्बपाद	पर्यक या आसन पर बैठी और दोनों पैरों को नीचे लटकाए हुए।
अर्द्धपर्यकासन	केवल एक पैर लटकाकर और दूसरे को पर्यक पर रखे हुए।
ललितासन	लगभग ऊपर जैसा परन्तु शरीर सीधा रहे।
सुखासन	प्रायः बायाँ पैर आसन पर मुड़ा और दायाँ घुटने को ऊपर करके आसन पर रखे हुए तथा उस पर दायाँ हाथ सीधा फैलाकर टिकाए हुए।
योगासन	पद्मासन में बैठे और बाएँ हाथ की हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को दोनों पैरों की संधिस्थल यानी गोद में रखे हुए।
वीरासन	बायाँ पैर दाहिनी जघा पर और दायाँ पैर बायीं जघा के नीचे रखकर बैठे हुए।

3 शयन मूर्तियाँ (लेटी हुई)

शयन की स्थिति में केवल विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गई थी। क्षीरसागर में अनन्त नाग की कुण्डलियों पर और उसी नाग के सप्तफणों के छत्र के नीचे विष्णु को उकेरा गया था। प्रायः विष्णु का एक पैर लक्ष्मी

की गोद में दिखाया गया है। विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल के ऊपर कमल के फूल पर चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया जाता है। प्रायः मूर्ति फलक में अन्य देवताओं की उपस्थिति भी दर्शायी गई है। इसे अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित देवगढ़ में गुप्तकालीन मंदिर की एक भित्ति के रथिका बिम्ब में अत्यन्त विशाल और अत्यन्त सुन्दर अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति उत्कीर्ण है (चित्र 14)।

मृत्यु की घटना को अंकित करने वाली बुद्ध मूर्तियों को यद्यपि लेटी हुई स्थिति में ही बनाया गया था परन्तु इन्हें शयन मूर्तियाँ नहीं कहा जाता है।

बुद्ध महावीर और कृष्ण का जन्म देकर उनके पार्श्व में लेटी उनकी माताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं परन्तु इन्हें भी शयन मूर्तियाँ नहीं माना गया है।

4 नृत्य मूर्तियाँ (नाचती हुई)

नाचती हुई स्थिति में प्रायः गणेश और शिव की ही मूर्तियाँ पाई गई हैं। शिव को तो नटराज कहा जाता है। शिव के नृत्य दो प्रकार के थे— ताण्डव तथा लास्य। ताण्डव नृत्य वे प्रलय के समय करते थे। यह सहार का प्रतीक था। लास्य वे अपनी प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए करते थे।

ख मूर्तियों की भाव-भंगिमाएँ (मुद्राएँ)

विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए कलाकार ने मूर्तियों के हाथों और मुखों को विभिन्न स्थितियों में दिखाया है। इन्हें प्रायः मुद्राएँ कहा जाता है।

1 हाथ की मुद्राएँ

अभय	प्रायः सामान्य दाएँ हाथ की उँगलियों को ऊपर का उठाकर खुली हथेली दर्शक के सामने रखे हुए संरक्षण या अभयदान की सूचक।
वरद	प्रायः सामान्य दाएँ हाथ को नीचे रखकर थोड़ा आगे करके खुली हथेली को ऊपर की ओर रखे हुए किन्तु उँगलियों को थोड़ा नीचे को झुकाये हुए।
अजलि या नमस्कार ध्यान या योग	दोनों हाथ जोड़कर वक्ष तक उठाए हुए। बायीं हथेली पर दायीं हथेली ऊपर को खुली और दोनों पैरों के बीच में रखी हुई।
ज्ञान व्याख्यान	दायाँ हाथ की तर्जनी और अँगूठे को जोड़कर वक्ष पर हथेली रखी हुई। दायाँ हाथ की तर्जनी और अँगूठे को जोड़कर वक्ष तक उठाए और हथेली बाहर को किए हुए।
धर्मचक्र प्रवर्तन	दायाँ से व्याख्यान और बायाँ से ज्ञान मुद्रा में एक साथ दोनों हथेलियों को वक्ष के पास उठाए हुए।
भूमिस्पर्श	तपस्या करते समय दाएँ हाथ की तर्जनी से आसन (पृथिवी या भूमि) स्पर्श करते हुए और बायीं हथेली को ऊपर की ओर करके गोद में रखे हुए। बाद की दोनों मुद्राएँ केवल बुद्ध की मूर्तियों पर ही प्रदर्शित की गई थी।
कटिहस्त या कटयवलम्बित	प्रायः बायाँ हाथ कटि पर रखे हुए।
गजहस्त	एक हाथ आगे की ओर सीधा फैलाए और हथेली को नीचे झुकाए।
दण्डहस्त	हाथ में दण्ड पकड़े हुए।
विस्मय	प्रायः खुली उँगलियों वाली हथेली को मुख तक ऊपर उठाकर अपनी ओर घुमाए हुए।

2 मुख-मुद्राएँ

स्मित	हल्की मुस्कुराती हुई
शान्त	शान्ति भाव की द्योतक
विस्मय	चकित होकर देखने की मुद्रा इसमें प्रायः एक हाथ की बिखरी उँगलियों वाली हथेली को मुख भाग तक ऊपर उठाए और हथेली को अपनी ओर मोड़े हुए।
क्रोध	आँखें बड़ी बड़ी बाहर को निकलती जैसी।

ग वाहन

हंस	ब्रह्मा और सरस्वती	मेष	अग्नि
गरुड	विष्णु	मृग	वायु
वृषभ (बैल)	शिव	गोधा (गोह)	गौरी
गज (हाथी)	इन्द्र	श्वान (कुत्ता)	भैरव क्षेत्रपाल
सिंह	दुर्गा	मयूर	कार्तिकेय
अश्व	कल्कि रेवत	मूषक	गणेश
महिष	यम	मकर	गंगा
गर्दभ	शीतला	कच्छप (कछुआ)	यमुना

देवी देवताओं के वाहन उनके पशु पक्षी प्रेम के प्रमाण हैं। वस्तुतः यह वाहन की व्यवस्था पर्यावरणीय आवश्यकता और मानव पशु के पारस्परिक सहयोग का ज्वलन्त उदाहरण है। इस सन्दर्भ में कुछ देवताओं के स्वरूप भी उल्लेखनीय हैं जिनके मुख विभिन्न पशुओं से परिकल्पित किए गए थे जैसे वराहविष्णु नृसिंह वैकुण्ठविष्णु गणेश हयग्रीव नैगमेष आदि। इसके अतिरिक्त शिव के साथ सूर्य और बाहुबली के साथ उनके अग पर लिपटी लता वल्लरियों भी तत्कालीन प्रकृति प्रेम के उदाहरण माने जा सकते हैं।

घ आयुध (हाथों के उपकरण)

शस्त्र	चक्र गदा धनुष त्रिशूल खटवाग पाश शक्ति (शूल या भाला) वज्र मुसल खड्ग परशु अकुश मुद्गर दण्ड कपाल हल अग्नि आदि।
उपकरण	पद्म फल पुस्तक कमण्डलु खुक खुवा अक्षमाला दर्पण अमृतघट मोदक पताका आदि।
वाद्य	वीणा घण्टा वेणु डमरू, शख करताल आदि।

ड वेशभूषा

वस्त्र	अधोवस्त्र (धोती या साड़ी), ऊर्ध्ववस्त्र में उष्णीष (पगड़ी) चोलक उत्तरीय कटिबन्ध कुचबन्ध आदि।
आभूषण	किरीट या मुकुट कुण्डल त्रैवेयक हार एकावली भुजबन्ध (केयूर भुज वलय अगद) ककण (कगन) वनमाला उदरबन्ध छन्नवीर मेखला नूपुर आदि।
केश-विन्यास	जटा जटाजूट जटामुकुट मौलि धम्मिल्ल कुन्तल जूडा सीमन्त काकपक्ष आदि।

च प्रभामण्डल

प्रायः देवता के मुख और शीश को घेरकर एक गोल चक्र या शिरश्चक्र होता है इसे उस देवता का प्रभामण्डल अथवा आभामण्डल कहा जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रभामण्डल की प्रेरणा वैदिक

अनुष्ठान से कलाकारों ने ग्रहण की। बाजपेय यज्ञ के समय अग्निवेदी के पीछे सूर्य के प्रतीक के रूप में सोने की गोल तश्तरी रखी जाती थी। यही तश्तरी या पहिए का रूप आगे चलकर विष्णु का चक्र बुद्ध का धर्मचक्र और देवताओं का प्रभामण्डल बन गया। प्रभामण्डल के पहले कुषाणकाल में यह एक अलंकृत छत्र के रूप में बोधिसत्त्वों की मूर्तियों के ऊपर लगाया गया था। बाद में इसे उनके शीश के पीछे खड़ा करके प्रभामण्डल अथवा प्रभावली बना दिया गया। देवमूर्तियों में प्रभामण्डल का निर्माण उत्तर कुषाणकाल या गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ। पहले यह सादा था पर धीरे धीरे उसमें कई घेरे बनाकर उन्हें फूल पत्तियों से और अन्त में सूर्य की किरणों रूपी नुकीली तीलियों से सजाया जाने लगा था।

देव-मूर्तियों का वर्गीकरण

अध्ययन की सुविधा के लिए देव मूर्तियों का वर्गीकरण आवश्यक है। मोटे तौर पर भारतीय देव मूर्तियों को पृथक् पृथक् धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर वर्गीकृत किया जा सकता है यथा—

वैष्णव मूर्तियाँ	विष्णु ब्रह्मादि
शैव मूर्तियाँ	शिव कार्तिकेयादि
सौर मूर्तियाँ	सूर्य रेवन्त नवग्रहादि
गाणपत्य मूर्तियाँ	गणपति या गणेश
शाक्त मूर्तियाँ	शक्ति अथवा देवी मूर्तियाँ
अन्य देव मूर्तियाँ	अष्टदिक्पाल यक्ष नागादि मूर्तियाँ
बौद्ध देव-मूर्तियाँ	बुद्ध बोधिसत्त्व ध्यानीबुद्धादि
जैन देव मूर्तियाँ	तीर्थंकर आदि

वैष्णव देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

1 विष्णु

विष्णु वैदिक देवता है। द्वादश आदित्यों में उनकी गणना थी। वेदों में उनके वामनावतार का भी संकेत मिलता है। तीनों लोकों को नाप लने का कथानक उनके साथ जुड़ने के कारण वेदों में विष्णु को उरुक्रम तथा त्रिविक्रम कहा गया था। इन्हें भागवत सम्प्रदाय में वासुदेव विष्णु के रूप में पूजा जाता था। महाकाव्यों और पुराणों में परब्रह्म परमात्मा के रूप में विष्णु का वर्णन है। भारतीय देव मण्डल में वे सर्वाधिक शक्तिमान ससार के संरक्षक कल्याणकारी और सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में लोकप्रिय हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि के सर्जक पालक और संहारक रूप में प्रतिष्ठित हुए। आगे चलकर विष्णु के उपासक वैष्णव तथा परम भागवत कहलाए। भारतीय साहित्य के समान ही भारतीय मूर्तिकला में विष्णु के नाना रूप आँके गए थे। मोटे तौर पर विष्णु की मूर्तियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- क सामान्य मूर्तियाँ (स्थानक एवं आसनस्थ)
- ख गरुडासीन मूर्तियाँ
- ग अवतार मूर्तियाँ
- घ विशिष्ट मूर्तियाँ

क सामान्य विष्णु-मूर्तियों के लक्षण

स्थानक मूर्तियाँ

विष्णु की सर्वाधिक प्राचीन एक शुगकालीन मूर्ति मल्हार (बिलासपुर म०प्र०) से मिली है। नुकीले मुकुट और पर्ण वस्त्रधारी इस चतुर्भुजी मूर्ति ने अपने दोनों स्वाभाविक हाथों में शंख ऊपरी दाहिने हाथ में गदा और बाएँ में चक्र पकड़ रक्खा है। लम्बे गद्दे के ऊपर द्वितीय शती ई०पू० के ब्राह्मी अक्षरों वाला एक अभिलेख है (चित्र 1)। कुषाणकाल से पहले गद्दी गई विष्णु की यही अकेली मूर्ति अभी तक पाई गई है। कुषाणकाल में विष्णु की मूर्तियाँ मुख्यतः मथुरा कलाकेन्द्र पर ही गद्दी गई थीं। अब तक यहाँ से लगभग चालीस कुषाणकालीन मूर्तियाँ पाई जा चुकी हैं। कंकाली टीला (मथुरा) से मिली पहली शती ई० की किरीटविहीन चतुर्भुजी विष्णुमूर्ति के मस्तक पर घुँघराले बाल हैं। गले में फूलों का बना चौड़ा गुलूबन्द वनमाला का प्रारूप कहा जा सकता है। विष्णु का दायाँ हाथ नीचे को लटका है। शेष तीन हाथों में गदा चक्र और शंख हैं। कुषाणकालीन अन्य मूर्तियों के शीश पर मुकुट दाहिने हाथ में अभय मुद्रा ऊपरी हाथों में गदा और चक्र मस्तक पर तिलक तथा गले में चौड़ी वनमाला का अंकन मिलता है। बॉगरमऊ के निकट नेवल गाँव (उन्नाव उ०प्र०) से शीशविहीन विष्णु की चतुर्थ शती ई० की एक स्थानक मूर्ति के सामान्य हाथों में बीजपूरक और शंख हैं तथा अतिरिक्त हाथों में गदा और चक्र हैं। आजानु वनमाला केयूर कगन तथा यज्ञोपवीतधारी यह मूर्ति लखनऊ-संग्रहालय में है (स०स० एच 130)।

आसन मूर्तियाँ

लगभग चौथी तथा पाँचवी शती ई० में निर्मित स्थानक चतुर्भुज विष्णु की कुछ मूर्तियाँ भीटा झूँसी तथा ऊँचडीह (इलाहाबाद) से प्राप्त हुई हैं और सम्प्रति इलाहाबाद संग्रहालय में हैं (स०स० ए०एम० 440 ए०एम० 952 एवं ए०एम० 857)। भीटा वाली मूर्ति में पिछले दोनों हाथ अब भी उद्बाहु मुद्रा में ऊपर उठे हैं और इनमें गदा तथा चक्र हैं। सामान्य दाएँ में बीजपूरक फल तथा बाएँ में शंख हैं। किरीट तथा लम्बी वनमाला वाली यह मूर्ति कुषाण गुप्त काल के सन्धि समय का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। झूँसी से प्राप्त मूर्ति में किरीट मुकुट

प्रभामण्डल आजानुलम्बी वनमाला तथा प्रलम्बबाहु ये सभी लक्षण गुप्तकाल के हैं। ऊँचडीह वाली प्रतिमा में किरीट मुकुट में सिंहमुखी कीर्तिमुख प्रभामण्डल के भीतर शिरश्चक्र तथा चक्रपुरुष आयुध विष्णु की मूर्ति का अगला विकास चरण प्रकट करते हैं। विष्णु के साथ गरुड पक्षी का अकन भी मथुरा में कुषाणकाल से ही प्रारम्भ हो गया था और गुप्तोत्तरकाल में गरुड का मानवीकरण हो गया था। मध्यकाल में चतुर्भुजी विष्णु के आयुधों में पद्म का अकन यदाकदा किया जाने लगा था। विष्णु की वनमाला जो कुषाणकाल में केवल गले के चारों ओर तक सीमित थी गुप्तकाल से घुटनों तक लम्बी हो गई थी। इसी प्रकार गुप्तोत्तरकाल में विष्णु के वक्ष पर श्रीवत्स प्रतीक का अकन भी किया जाने लगा था।

संक्षेप में विष्णु मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

स्थितियाँ

प्रारम्भ से लेकर मध्य युग तक विष्णु की मूर्तियाँ प्रायः खड़ी (समपाद स्थानक) बनाई गई थी (चित्र 1-4)। कुषाणकाल में एकाध उदाहरण उनकी बैठी (आसन) मूर्तियों के भी दिखाई पड़ते हैं (मथुरा संग्रहालय सं० सं० 15 512)। योगासन अथवा पद्मासन में विष्णु की मूर्तियों की संख्या स्थानक मूर्तियों की तुलना में बहुत कम है।

विष्णु की शयन मूर्तियाँ भी संख्या में अधिक नहीं हैं। प्रायः विष्णु को क्षीरसागर में अनन्तनाग की कुण्डलियों की शय्या पर उनके सप्तफणों की छत्रछाया में लेटे लक्ष्मी द्वारा पद सेवा कराते नाभि से निकले कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा को बैठाए और विभिन्न देवताओं से घिरे हुए अनन्तशायी रूप में भारतीय मूर्तिकला में उकेरा गया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में निर्मित गुप्तकालीन दशावतार मन्दिर की दीवार पर अनन्तशायी विष्णु की सर्वाधिक विशाल और सुन्दर मूर्ति पाई गई है। (चित्र 14)।

भुजाएँ

बृहत्सहिता में विष्णु की मूर्तियाँ तीन कोटियों की (अष्टभुजी चतुर्भुजी एव द्विभुजी) बनाने का निर्देश मिलता है— कार्योऽष्टभुजो भगवाश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णु । भारतीय मूर्तिकला इस बात की पुष्टि करती है। किन्तु विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियाँ ही अधिक लोकप्रिय थी और प्रारम्भ से ही इनका चतुर्भुजस्वरूप आँका जाने लगा था। अब तक की ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन विष्णु वासुदेव की स्थानक मूर्ति मल्हार (बिलासपुर मध्यप्रदेश) से प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी को प्राप्त हुई थी। द्वितीय शती ई०पू० के ब्राह्मी अक्षरों वाले लेख से युक्त इस प्रतिमा को चतुर्भुजी बनाया गया था (चित्र 1)। कुषाणकाल में प्रायः दोनों अतिरिक्त या पीछे की भुजाओं को ऊपर उठा हुआ बनाया जाता था जिन्हें उद्बाहु कहा गया है। परन्तु गुप्तकाल में प्रायः सभी चारों भुजाओं को नीचे की ओर लटकी हुयी (प्रलम्बबाहु) दिखाया जाता था (चित्र 3)। मध्यकाल में कुछेक अपवादों को छोड़कर पुनः अतिरिक्त भुजाओं को उद्बाहु बनाया गया था। द्विभुज मूर्तियों की संख्या बहुत कम है हों अष्टभुजी विष्णु की मूर्तियाँ मध्यकाल में अधिक बनाई जाने लगी थी।

आयुध

सम्भवतः चतुर्भुजी स्वरूप की लोकप्रियता के कारण विष्णु के चार आयुध सर्वविदित हैं— शङ्ख चक्र गदा और पद्म। परन्तु इनमें पद्म विष्णु की मूर्तियों में उत्तर मध्यकाल में ही बनाया गया था। मल्हार से मिली शुंगकालीन एक मात्र विष्णु मूर्ति के हाथों में गदा शङ्ख चक्र और खड्ग हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों के हाथों में प्रथम तीन तो हैं परन्तु चौथा आयुध है सुराही जैसा जलपात्र अथवा बीजपूरक फल। चौथे हाथ में अभय मुद्रा भी कुषाणकाल में दिखाई जाने लगी थी (चित्र 2)।

गुप्तकाल में चौथे आयुध के रूप में अभय के अतिरिक्त वरद मुद्रा का भी अकन पाया जाता है। मध्यकाल में भी यही आयुध अधिक मूर्तियों पर दिखाए गए थे (चित्र 4)। पद्म का अकन बहुत बाद में अपनाया गया था।

अधिकांश चतुर्भुजी मूर्तियों का सामान्य दाहिना हाथ अभय या वरद मुद्रा में अतिरिक्त दाहिने में गदा और सामान्य बाएँ में शख तथा अतिरिक्त बाएँ में चक्र दिखाया गया है।

आयुध पुरुष

गुप्तकाल से ही विष्णु की कुछ मूर्तियों पर उनके आयुधों का मानवीकरण पाया जाता है। शखपुरुष चक्रपुरुष और गदादेवी को इन आयुधों के साथ मानव रूप में बनाया जाने लगा था।

वस्त्राभूषण

क उष्णीष धोती उत्तरीय

प्रारम्भिक कुछ मूर्तियों में विष्णु के शीश पर उष्णीष का अंकन किया गया था जो शीघ्र ही किरीट या मुकुट के रूप में परिवर्तित हो गया था।

विष्णु की मूर्तियों में अधोवस्त्र के रूप में धोती और ऊर्ध्व वस्त्र के रूप में उत्तरीय (कधो और भुजाओं से नीचे तक लहराने वाला वस्त्र) अधिक लोकप्रिय रहे हैं। मल्हार वाली मूर्ति को छोड़कर प्रायः कुषाणकाल से ही उत्तरीय को अग पर धारण करने के फैशन में निरन्तर बदलाव आता गया। कभी कभी उत्तरीय केवल भुजाओं से नीचे ही दिखाया गया और कभी केवल जघाओं के पास।

कानों में कुण्डल भुजाओं पर केयूर कलाई में कगन गले में हार वक्ष पर मुक्तायज्ञोपवीत कटि पर कई लड्डियों वाली मेखला और गुप्तोत्तरकाल में पैरों में नूपुर प्रायः सभी देवताओं की मूर्तियों के समान विष्णु-मूर्तियों की भी शोभा बढ़ाते हैं।

ख किरीट

विष्णु की मूर्तियों में किरीट का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऊँचा किरीट अथवा करण्ड मुकुट अपने कई सुरुचिपूर्ण रूपों में उकेरा गया था। शुंगकालीन मल्हारवाली मूर्ति के शीश पर भी कुलह टोपी के आकार का सादा मुकुट दिखाई देता है। कुषाण-गुप्तकाल में मुकुट की सज्जा और आकार बढ़ने लगे थे। पहले चौड़े चौकोर और ऊँचे तथा बाद में नीचे चौड़े और क्रमशः ऊपर पतले मुकुट बनाए गए थे। मध्यकालीन किरीट नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। विष्णु के किरीट में मध्यमणि के स्थान पर सिंह-मुख के समान कीर्त्तिमुख का अंकन किया जाने लगा था। बड़ी बड़ी गोल आँखें चौड़े गोल और विकराल आकृति वाले मुख से उगलती मुक्तामाला वाले कीर्त्तिमुख आगे चलकर मदिरों के प्रवेशद्वारों के अंदर भी अंकित किए जाने लगे थे। विष्णु का ऊँचा किरीट वस्तुतः एक शिखर मंदिर सरीखा ही दिखाई देता है। मथुरा संग्रहालय में 5वी-6ठी शती के एक विष्णुशीश के किरीट में कीर्त्तिमुख दर्शनीय है (सं०सं०-13 283)।

ग वनमाला

वनमाला विष्णु का विशेष आभूषण है। इसी से विष्णु को 'वनमाली' कहा जाता है। पुष्पो से बनी यह वनमाला पहले केवल गले के चारों ओर ग्रैवेयक (गुलूबन्ध) के समान बनाई गई थी परन्तु गुप्तकाल से यह लम्बी होकर घुटनों तक (आजानु) अथवा उससे भी नीचे तक लटकती देखी जा सकती है। आजानु वनमाला विष्णु तथा उनकी अवतार मूर्तियों की पहचान का एक प्रमुख लक्षण है।

श्रीवत्स

गुप्तोत्तरकाल में विष्णु की मूर्तियों पर वक्ष भूषा के रूप में श्रीवत्स चिह्न को भी उसी प्रकार उकेरा जाने लगा था जिस प्रकार यह मथुरा के कुषाणकालीन जैन तीर्थंकरों के वक्ष पर उकेरा जाता था। इससे पहले मथुरा से मिली शीशविहीन भू-वराह या नृ-वराह की कुषाणकालीन (द्वितीय शती ई०) मूर्ति तथा उदयगिरि (विदिशा मध्यप्रदेश) की एक गुफा में उत्कीर्ण विष्णु की प्रारम्भिक गुप्तकालीन (चतुर्थ शती ई०) मूर्ति में श्रीवत्स का अपवाद स्वरूप अंकन उपलब्ध है। कतिपय विद्वानों ने कुछ अन्य गुप्तकालीन मूर्तियों की ओर भी ध्यान

आकर्षित किया है जिनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न उकेरा गया था। फिर भी अधिकांश गुप्तकालीन विष्णुमूर्तियों पर यह चिह्न अनुपस्थित है। श्रीवत्स वस्तुतः एक मागलिक चिह्न था जो आगे चलकर महापुरुष लक्षणों में गिना जाने लगा। विष्णु के वक्ष पर श्रीवत्स या कौस्तुभ मणि का और उस पर बैठी लक्ष्मी का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में तथा बाद में शिल्प ग्रंथों में पाया जाता है।¹

प्रभामण्डल

अब तक प्राप्त कुषाणकाल तक की विष्णु मूर्तियों पर प्रभामण्डल नहीं पाया गया है। गुप्तकाल में विष्णु की प्रतिमाओं के शीश के पीछे गोल पहले सादा और बाद में गुरियों रेखाओं फूलों अथवा पद्मदलों से इसे अलंकृत भी किया जाने लगा था। कुषाणकाल में बोधिसत्त्वों की आदमकद मूर्तियों के ऊपर गोल छत्र बनाने की परम्परा थी। मथुरा में प्रथम शती ई० में निर्मित बोधिसत्त्व की छत्रयुक्त एक मूर्ति सारनाथ संग्रहालय (वाराणसी) में है। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्तकालीन शिल्पी ने बोधिसत्त्व के छत्र को ही विष्णु के शीश के पीछे लगाकर प्रभामण्डल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया। धीरे धीरे अनेक आकृतियों के विभिन्न अलकरणों से युक्त प्रभामण्डल बनाए जाने लगे।

गुप्तकालीन मथुरा की विष्णु मूर्तियों पर इनके सुरुचिपूर्ण अंकन देखे जा सकते हैं। मथुरा से प्राप्त एक विष्णु प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय में है (स०स एच 111) जिसका प्रभामण्डल दर्शनीय है। मध्यकाल में प्रभामण्डल में पद्मदलों और नुकीली किरणों को बनाकर उसके नाम को सार्थक किया गया था। ये दोहरे तिहरे घेरे वाले भी बनाए जाते थे। कुछ मूर्तियों में शीश के चतुर्दिक शिरश्चक्र भी अंकित पाए गए हैं। यह प्रभामण्डल आगे चलकर प्रायः सभी बड़े देवी-देवताओं की मूर्तियों में बनाए जाने लगे थे।

इन प्रभामण्डलों के दोनों पार्श्वों में मालाधारी उड़ते हुए विद्याधर अथवा विद्याधर-दम्पति तथा शीर्ष पर मुकुट अथवा कीर्तिमुख भी बनाए गए थे। विद्याधरों की उपस्थिति गुप्तकाल से एकाध मूर्तियों पर उकेरी जाने लगी थी पर मध्यकाल में यह एक अनिवार्य अंग बन गई थी। गुप्तकालीन सारनाथ की धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति का अलंकृत गोल प्रभामण्डल और उसके पार्श्वों में उड़ते विद्याधर की उपस्थिति दर्शनीय है।

लक्ष्मी-सरस्वती

वैदिक विष्णु की दो पत्नियाँ श्री और लक्ष्मी मध्यकालीन मूर्तियों में आँकी गई थी (चित्र 4)। लक्ष्मी को भूदेवी भी कहा गया था। विष्णु की मूर्तियों में इन दोनों देवियों का अंकन विष्णु की आकृति की अपेक्षा काफी छोटा पाया गया है। परन्तु जब केवल लक्ष्मी के साथ विष्णु का अंकन हुआ है तब बहुधा दोनों की आकृतियाँ समान हैं। इसके उदाहरण लक्ष्मी-नारायण की आलिंगन मूर्तियों तथा अनन्तशायी विष्णु की मूर्तियों में पाए जा सकते हैं (चित्र 5)।

ख गरुडासीन विष्णु-मूर्तियों के लक्षण

विष्णु का वाहन गरुड पक्षी माना जाता है। कुषाणकाल में पक्षी के रूप में गरुड का अंकन मथुरा में विष्णु की एकाध मूर्तियों पर किया गया था। पख फैलाए और गले में माला पहने गरुड पक्षी पर आसीन गदा

1 रामायण (युद्धकाण्ड)

रघुवश

बृहत्संहिता-

तमस परमो धाता शखचक्र गदाधर ।

श्रीवत्सवक्षो नित्यश्रीरजय्य शाश्वतो ध्रुव ॥

प्रभानुलिप्तश्रीवत्स लक्ष्मीविभ्रमदर्पणम् ।

कौस्तुभाख्यमपा सार विभ्राण बृहतोरसा ॥

कार्योऽष्टभुजो भगवाश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णु ।

श्रीवत्साकित वक्ष कौस्तुभमणि भूषितोरस्क ॥

एव शखधारी चतुर्भुज विष्णु को मथुरा की एक मूर्ति में उकेरा गया है (सं० सं०-56 4200)। देवताओं के वाहन अपने देवताओं के प्रतिनिधि होते थे और इसीलिए देवों के समान उन्हें भी पूजनीय समझा जाता था। गरुड पक्षी और सर्प की शत्रुता भी प्रसिद्ध है। हाथों में सर्प पकड़े अथवा उससे सघर्ष करते और माला एव कुण्डलधारी गरुड पक्षी की मूर्तियाँ भी मथुरा कला में उकेरी गई थी। इनमें कुछ मूर्तियाँ लखनऊ-संग्रहालय में हैं (सं० सं० 59 170 जे० 547)। गरुड पक्षी का शिखा तथा कुण्डलयुक्त एक अकन साँची शिल्प में भी मिला है (विशाल स्तूप पूर्वी तोरण पृष्ठभाग)। गुप्तकाल में गरुड का पक्षी रूप गुप्तवशी राजाओं के सिक्कों पर दण्डशीर्ष के रूप में अंकित किया जाता था। उनकी राजमुद्राओं पर भी गरुड का चित्र उत्कीर्ण रहता था। तभी इन्हें क्रमशः गरुडध्वज और गरुत्मदक कहा गया था। परन्तु कुषाणकाल के बाद विष्णु की मूर्तियों पर केवल गरुडपुरुष का ही अकन मिलता है गरुड पक्षी का नहीं।

मध्यकाल में गरुड का अकन सर्वत्र पक्षी के स्थान पर पुरुष रूप में ही किया गया था। केवल उसकी नाक नुकीली तथा कंधों से जुड़े हुए पख बना दिए जाते थे। वृषभासीन शिव के समान विष्णु की भी अनेक गरुडासीन मूर्तियाँ इस काल में गढ़ी गई थी। कुछ मूर्तियों में विष्णु के साथ-साथ लक्ष्मी भी विराजमान हैं। आलिंगन मुद्रा वाली ऐसी एक मध्यकालीन लक्ष्मी नारायण की गरुडासीन मूर्ति अरैल (इलाहाबाद) से प्राप्त और इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित है (सं० सं० ए०एम० 856 चित्र 5)।

गरुडासीन विष्णु का एक मनोहारी अकन देवगढ़ के दशावतार मंदिर की एक रथिका में उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन इस मूर्ताकन में गजेन्द्रमोक्ष का दृश्य है। चतुर्भुजी किरीटिन गरुडारूढ विष्णु ने गज की आर्त पुकार पर उसे ग्राह से मुक्त किया था। दृश्य में अजलिबद्ध ग्राह दम्पति गज तथा ऊपर उड़ते पखधारी मानवाकार गरुड पर विष्णु दिखाई देते हैं। ऊपर अगल बगल एक एक विद्याधर दम्पति को मध्य में स्थित किरीट को पकड़े दिखाया गया है (चित्र 6)।

गरुडासीन चतुर्भुज विष्णु की गुप्तकालीन (5वीं शती ई०) एक मनोज्ञ मूर्ति सिरपुर (रायपुर म०प्र०) में मिली है। इसमें सपक्ष गरुड की ठिगनी बैठी आकृति है। उन्होंने अपने कंधे पर बैठे विष्णु के दोनों पैर पकड़ रखे हैं। गरुड के गले में सर्प की माला दर्शनीय है।

गरुडासीन विष्णु तथा गरुडासीन लक्ष्मी नारायण की कई मूर्तियाँ लखनऊ-संग्रहालय में हैं। इनमें कुछ मूर्तियों पर उनके अन्य अवतारों का भी अकन है (द्रष्टव्य सं० सं०-जी-225)। शिखराकार ऊँचा किरीट धारण किए मानवी गरुड पर ललितासन में बैठे चतुर्भुज विष्णु की एक अति सुन्दर मूर्ति खजुराहो से प्राप्त हुई है और सम्प्रति इलाहाबाद संग्रहालय में है (सं० सं० ए०एम० 265 चित्र 7)। ग्यारहवीं शती ई० में निर्मित इस मूर्ति पर विष्णु के अन्य अवतारों को भी अंकित किया गया है। झोंसी संग्रहालय (सं० सं० 81 239 एव 81 148) में भी गरुडासीन विष्णु तथा गरुडासीन लक्ष्मी नारायण की मध्ययुगीन मूर्तियाँ हैं जो ललितपुर जनपद के सिरोनखुर्द नामक स्थान से पाई गई हैं। सुल्तानपुर जनपद (उ०प्र०) के कूँड नामक स्थान से भी गरुडासीन विष्णु (शीशविहीन) की एक सुन्दर मूर्ति मिली है। 11वीं शती ई० की इस मूर्ति में ललितासन में बैठे विष्णु की सभी भुजाएँ खण्डित हैं। पद्मदलाकित गोल प्रभामण्डल उसके अगल बगल और ऊपर बैठे त्रिदेव तथा अन्य देवताओं से भरा परिकर है।

ग विष्णु की अवतार मूर्तियों के लक्षण

ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब जब ससार में असुरों का अत्याचार बढ़ा तब तब विष्णु ने नाना रूपों में अवतार लेकर उन असुरों का सहार किया और ससार की रक्षा की। इन अवतारों के उल्लेख रामायण महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में इस तथ्य का उल्लेख स्वयं भगवान् वासुदेव के मुख से किया गया है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सन्भवामि युगे युगे ।। 47

विष्णु के द्वारा अपने तीन पगो में त्रिलोक नाप लेने का आख्यान और इसलिए उन्हें त्रिविक्रम कहने के उल्लेख वैदिक साहित्य में ही मिलने लगते हैं। परोक्ष रूप से यह उनके वामनावतार का संकेत है। मौर्य युग काल के विष्णु वासुदेव तथा सकर्षण बलराम की पूजा के अभिलेखीय साक्ष्य मथुरा विदिशा (म०प्र०) और नागरी (राजस्थान) से मिले हैं। मथुरा में बलराम की शुगकालीन मूर्तियाँ पाई गई हैं। कुषाणकाल में वराहावतार का एक अनूठा उदाहरण भी मथुरा संग्रहालय की निधि है। नृसिंह और वामन अवतारों की छिटपुट मूर्तियाँ गढ़ी जा चुकी थीं।

परन्तु गुप्तकाल के पहले तक अवतारवाद का यह मात्र विकास क्रम था। विष्णु के अवतारों की सम्यक् सकल्पना गुप्तकाल में ही परिपक्व हुई थी। प्रारम्भ में विष्णु के दस अवतारों की तथा कालान्तर में चौबीस अवतारों की धारणा वैष्णव सम्प्रदाय में मान्य हुई।

दशावतारों में 1 मत्स्य 2 कूर्म या कच्छप 3 वराह 4 नृसिंह 5 वामन 6 परशुराम 7 राम 8 कृष्ण 9 बुद्ध और 10 कल्कि की गणना है। कुछ पुराणों में कृष्ण के स्थान पर बलराम का नाम पाया जाता है। इनमें प्रथम नौ अवतार हो चुके माने गए हैं किन्तु दसवें कल्कि का अवतार अभी होना बाकी माना गया है। प्रारम्भ के चार अवतार वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर सृष्टि की रचना और उसके विकास के प्रतीक माने जा सकते हैं।

1 मत्स्य

सृष्टि के आरम्भ में केवल जल ही जल था। अतः जगत के विकास में मत्स्य ही पहला जीव था जिसने प्राणियों की रचना की अगुआई की। विष्णु का मत्स्यावतार सृष्टि के इसी विकास का प्रतीक है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार जब सागर के पुत्र शखासुर ने चारों वेदों का अपहरण कर लिया तब विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर शखासुर से उन्हें मुक्त कराया था। शखासुर को मारकर विष्णु ने उसका शख छीन लिया था। तभी से शख विष्णु का एक आयुध बन गया। मत्स्यावतार प्रायः विष्णु के दशावतार वैकुण्ठ और विश्वरूप वाली मूर्तियों में पाया जाता है। लखनऊ-संग्रहालय में भी मत्स्यावतार के कई फलक हैं परन्तु मत्स्य को प्रमुख रूप से अंकित करने वाला 9वीं शती ई० का एक चौकोर शिलापट्ट ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन में है। मध्य भारत के इस मूर्ति-शिल्प को डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने प्राग्धारा पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित किया है¹ (चित्र 8)।

2 कूर्म या कच्छप

जल के बाद पर्वतों का प्रारम्भ हुआ। कूर्म की पीठ पर्वत जैसी कठोर होती है। ऐसा विश्वास है कि पृथिवी शेषनाग के फण पर और शेषनाग कूर्म की पीठ पर स्थित है। देवों और असुरों द्वारा जब सागर मथन किया गया था तब शेषनाग को रस्सी के समान मेरु पर्वत की मथानी में लपेटा गया और उस मथानी को कूर्म की पीठ पर रखकर सागर मथन किया गया। संभवतः सृष्टि के विकास का यह दूसरा सोपान था। कूर्मावतार की भी स्वतंत्र मूर्तियाँ दुर्लभ हैं इसे भी दशावतार और विश्वरूप मूर्तियों में स्थान दिया गया था।

3 वराह

ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के विकास के तीसरे चरण में समुद्र से पृथिवी ऊपर निकल आई। इसे एक पौराणिक आख्यान से समझा जा सकता है। आख्यान के अनुसार एक बार हिरण्यक्ष नामक दैत्य ने पृथिवी का अपहरण करके उसे पाताल लोक में छिपा दिया। तब विष्णु ने वराह का अवतार लेकर दैत्य का सहार किया और पृथिवी का उद्धार किया। पृथिवी के उद्धारक रूप में वराह अवतार की कल्पना की गई थी। विष्णु के इस अवतार को भूवराह तथा आदिवराह भी कहा जाता है। वराह का अकन कुषाणकाल में मथुरा में तथा गुप्तकाल में मध्य प्रदेश के एरण (सागर) तथा उदयगिरि (विदिशा) में स्वतंत्र रूप से किया गया था (चित्र 9)।

वराह की मूर्तियाँ दो प्रकार से बनाई गई थी। पहले उन्हें पशु वराह के रूप में उकेरा गया था। बाद में मानव धड़ पर वराहमुख बनाया गया था। बाद की मूर्तियों को इसीलिए नृवराह कहा जाता है। पृथिवी का उद्धार करने वाली मूर्तियों को भूवराह और महावराह भी कहा जाता है। मथुरा-संग्रहालय में शीशविहीन नृवराह की एक कुषाणकालीन (द्वितीय शती ई०) मूर्ति है जो सर्वाधिक प्राचीन है (स०स०-65 15)। इस चतुर्भुजी भूवराह मूर्ति के वक्ष पर श्रीवत्स का वैसा ही लाक्षण (महापुरुषलक्षण) है जैसा मथुरा की तत्कालीन जैन तीर्थकरो की मूर्तियों के वक्ष पर मिलता है (चित्र 92 97)। नृवराह की मूर्तियाँ लखनऊ तथा इलाहाबाद संग्रहालयों में भी हैं किन्तु वे परवर्तीकाल की हैं।

4 नृसिंह

नृसिंह संभवतः सृष्टि के उस कालखण्ड का संकेत देता है जब पशुवत जीवन से मानव जीवन भिन्न होने की स्थिति में था। नृसिंहावतार वस्तुतः मानव के पूर्ण विकास का सूचक है। पौराणिक आख्यान के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक दैत्य ने घोर तपस्या करके विष्णु से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न देवता मार सके न मनुष्य न वह घर में मारा जा सके न घर के बाहर न दिन में मारा जा सके न रात में न आकाश में मारा जा सके न धरती पर न शस्त्र से मारा जा सके न अस्त्र से। यह वरदान पाकर अपने को अति सुरक्षित समझकर वह अहंकारी बन गया और सब पर अनेक अत्याचार करने लगा। वह सबसे अपने को ससार का स्वामी कहलवाता था। धीरे धीरे वह भगवान विष्णु का भी घोर विरोधी हो गया। उनके भक्तों पर नाना प्रकार से अत्याचार करने लगा। अपने विष्णु-भक्त पुत्र प्रह्लाद पर भी उसने अनेक अत्याचार किए। यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के द्वारा उसे जला देना चाहा। अन्त में विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य (नृसिंह) का शरीर धारण करके हिरण्यकशिपु की राजसभा के एक मण्डप स्तंभ को संध्या के समय चीरकर उसे अपने घुटनों पर चित लिटाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने वरदान और भक्त प्रह्लाद दोनों की रक्षा की।

नृसिंहावतार की गुप्तकालीन मूर्तियाँ भी मध्यप्रदेश में मिली हैं। पहलेजपुर से प्राप्त एक प्रतिमा को स्व० प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी ने अपनी पुस्तक सागर थू द एजेज के पाँचवे फलक पर प्रकाशित किया था। गुप्तकालीन नृसिंह की मूर्तियाँ ग्वालियर संग्रहालय में तथा मध्यकालीन मूर्तियाँ लखनऊ (स०स० एच 125) और इलाहाबाद संग्रहालय (स०स०-ए०एम०-463) में हैं। देवगढ़ से मिली सुखासन में बैठी नृसिंह की मूर्ति भी गुप्तकालीन है (चित्र 10)।

5 वामन

राक्षसराज बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। ससार में सबसे बड़ा दानी होने का उसे अहंकार हो गया था। कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया। वे वामन (बौने) थे। एक बार वामन एक ब्राह्मण बटुक

के वेश में बलि के सामने याचना के लिए प्रस्तुत हुए। बलि के गुरु शुक्राचार्य वामनावतार का भेद जान गए। इसलिए उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया। परन्तु बलि ने वामन याचक से माँगने को कहा। ब्राह्मणवशधारी वामन ने बलि से तीन पग भूमि देने को कहा। बौने के तीन पगों में कितनी भूमि होती ही है इसका सहज अनुमान लगाते हुए बलि ने दान का सकल्प पड़ा। तब वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और एक ही पग में सारी पृथिवी और दूसरे पग में आकाश तक का अनन्त अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरा पग बलि के शीश पर रखकर उसका अहंकार नष्ट किया। विष्णु ने तीन पगों की भूमि का दान माँगा था इसीलिए उन्हें त्रिविक्रम भी कहा जाता है।

वस्तुतः वामनावतार की मूर्तियाँ दो प्रकार की बनाई गई हैं— एक में उन्हें विष्णु के आयुधों के साथ बौने (ठिगने) आकार का बनाया गया जो उन्हें याचक बटुक वामन के रूप में प्रस्तुत करती है (चित्र 11) तथा दूसरे में उन्हें सामान्य आकार में एक पैर पर खड़े और दूसरे को नाभि तक ऊपर उठाकर सीधा फैलाए हुए जो उन्हें त्रिविक्रम की पहचान देती है।¹

त्रिविक्रम का उल्लेख वैदिक साहित्य और कुषाणकालीन हरिवंशपुराण में मिलता है परन्तु उनकी मूर्तियाँ गुप्तकाल से पहले दुर्लभ थीं। त्रिविक्रम की गुप्तकालीन दो मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय (सं०सं० 70 58 एव 36 2664) में और दो इलाहाबाद संग्रहालय (सं०सं० ए०एम० 245 त्रिविक्रम एव ए०एम० 253 वामन) में हैं (चित्र 12)। मध्यकालीन वामन एव त्रिविक्रम की कुछ मूर्तियाँ झाँसी संग्रहालय में भी हैं (सं०सं०-80 58 81 4 81 194 सभी वामन और 81 196 त्रिविक्रम)। वामन की एक मूर्ति में दशावतारों के अकन भी हैं (सं०सं० 81 16)।

मेरठ के एक किसान द्वारा पाई गई लगभग 11वीं शती ई० की एक समूची बटुक वामन की मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है। वरद गदा चक्र और शखधारी इस मूर्ति के दाहिनी ओर एक स्त्री और बायीं ओर एक पुरुष को त्रिभंग मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है जिन्हें गदादेवी और शखपुरुष के रूप में पहचाना जा सकता है। सादे प्रभामण्डल कुचित केश मस्तक पर तिलक लम्बे गोल कुण्डल चौड़ा कण्ठा भुजबन्ध कगन यज्ञोपवीत और आजानु लम्बी वैजयन्ती माला से विभूषित यह मूर्ति भी झाँसी संग्रहालय (सं०सं० 81 16) जैसी ही जान पड़ती है। मध्य प्रदेश में त्रिविक्रम की मूर्तियाँ गुप्तकाल से लेकर प्रतिहार परमार राष्ट्रकूट चन्देल तथा कच्छपघात काल तक गढ़ी गई थीं² मध्यप्रदेश में विशेषकर एरण में वराह नृसिंह और वामन के स्वतंत्र मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से मिली मूर्तियों से भी ऐसा ही आभास होता है।

6 परशुराम

जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण थे। वे क्रोधी स्वभाव के थे। पृथिवी को क्षत्रिय राजाओं के अनाचारों से बचाने के लिए विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया और सन्त तुलसीदास के अनुसार उन्होंने इक्कीस बार पृथिवी के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म अपनाने वाले परशुराम को भारतीय मूर्तिकला में उनके आयुध परशु यानी फरसे से पहचाना जाता है। उनके प्रमुख शस्त्र परशु के आधार पर ही वे परशुराम कहलाए। उनकी स्वतंत्र मूर्तियों के अकन विरल हैं। उन्हें विष्णु के

1 त्रिविक्रम वक्ष्ये वामपादेन मेदिनीम्।

आक्रामन्त द्वितीयेन साकल्येन नभस्थलम्॥

शिल्परत्न पंचविशपटल

2 नरेश पाठक मध्यप्रदेश की त्रिविक्रम प्रतिमाएँ पृचा 8 (1995) पृ० 61 65

दशावतार अथवा विश्वरूप वाली मूर्तियां मे अंकित किया गया है। ललितपुर जनपद (उ०प्र०) के सिरोन खुर्द नामक स्थान से लगभग 10वीं 11वीं शती ई० की परशुराम की एक चतुर्भुजी मूर्ति मिली है जो झॉंसी संग्रहालय में प्रदर्शित है (स०स० 81 166)। करण्ड मुकुट और आजानु वनमाला से विभूषित इस मूर्ति के सामान्य दाएँ हाथ में परशु है और बायाँ जघा पर स्थित है।

7 राम

रावण तथा अन्य राक्षसों के अत्याचारों से ऋषि मुनिया की रक्षा करने के लिए तथा सामाजिक मर्यादाओं की स्थापना के लिए विष्णु ने अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था जिसका आख्यान सर्वविदित है। इन्हें राम या दाशरथी राम कहते हैं। राम की पहचान उनके मुख्य आयुध धनुष बाण से की जाती है।

राम की स्वतंत्र मूर्तियाँ और मंदिर गुप्तकाल के बाद ही बनाए गए थे। उनकी संख्या भी अधिक नहीं है। राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान आदि के अकन प्रायः रामाख्यान पर आधारित शिल्प में मिलते हैं। इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर से वनवासी राम लक्ष्मण तथा सूर्यपणखा आख्यान के उत्कीर्ण फलक (गुप्तकालीन) पाए गए हैं। मध्यप्रदेश दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में राम के विविध अकन मिलते हैं। मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र (दक्षिण कोसल) में राजिम (जनपद रायपुर) में राम का राजीवलोचन और सिरपुर (श्रीपुर रायपुर) में रामदेउल तथा लक्ष्मणदेउल पूर्वमध्यकाल के हैं। इनमें पंचवटी में शूर्पणखा आख्यान तथा सीता हरण आख्यान मंदिर की भित्तियों पर उत्कीर्ण हैं। सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से प्राप्त राम की एक खण्डित मूर्ति झॉंसी संग्रहालय में है (स०स० 81 180)। लगभग 9वीं शती ई० की इस खण्डित मूर्ति में राम का आयुध धनुष स्पष्ट दिखाई देता है।

8 कृष्ण

कंस की बहन देवकी और वसुदेव की आठवीं सन्तान के रूप में कृष्ण का अवतार लेकर विष्णु ने पापी कंस के विनाश से मथुरावासियों को छुटकारा दिलाया था। कृष्ण का अकन भी कृष्ण लीलाओं के दृश्याकनों में गुप्तकाल से मिलने लगता है। वशी और मोर मुकुट धारी कृष्ण की स्वतंत्र मूर्तियाँ और उनके मन्दिर बहुत बाद में बनाए गए थे। दृश्याकनों में लीलाओं के आधार पर उनकी पहचान की जाती है।

डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी के अनुसार मथुरा से मिली चतुर्भुजी विष्णु की तथा मल्हार (म०प्र०) से मिली गोपवेशधारी चतुर्भुजी विष्णु की मूर्तियों को कृष्ण (विष्णु वासुदेव) के रूप में पहचाना जा सकता है। महाभारत में शख चक्र तथा गदाधारी चतुर्भुज रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण और बलराम के बीच उनकी बहन एकानशा का अकन करने वाले मथुरा के कुषाणकालीन फलकों पर कृष्ण का यही चतुर्भुजी रूप देखा जा सकता है (स०स० 67 529 चित्र 65)।

बलराम

दशावतार की कुछ सूचियों में कृष्ण के स्थान पर बलराम का उल्लेख मिलता है। उन्हें सकर्षण और बलदेव बलदाऊ या बलभद्र भी कहा जाता है। मौर्य-शुंगकाल में भागवत धर्म (पांचरात्र सम्प्रदाय) में जिन पाँच देवों की उपासना प्रचलित थी उनमें बलराम का पहला नाम था। उन्हें सकर्षण इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे देवकी के गर्भ से सकर्षित (खींचे) किए गए थे और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए थे।¹ सकर्षण नाम की सार्थकता संभवतः इसलिए भी है क्योंकि वे कृषि कर्म में निपुण भी थे। वे बली भी थे तभी बलराम

1 गर्भसकर्षणात् त वै प्राहुः सकर्षण भुवि।

रामेति लोकरमणाद् बल बलवदुच्छ्रयात्।।

श्रीमद्भागवतपुराण 10/2/13

बलदाऊ और बलभद्र कहलाए। उनके इन गुणों के परिचायक उनके आयुध हल और मुसल थे। विष्णुधर्मोत्तरपुराण बलराम को विष्णु का अवतार मानता है केवल गदा के स्थान पर मुसल और चक्र के स्थान पर हल उनके आयुध बने थे। बलराम शेषनाग के अवतार भी माने गए हैं तभी उनकी मूर्तियों में उनके शीश के ऊपर सर्प फणों का छत्र मिलता है। त्रेता युग में वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे और द्वापर में कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। बलराम मद्यपायी भी थे और केवल एक कान में आभूषण पहनते थे (एककुण्डलधर)। मथुरा से मिली मूर्तियाँ इन तथ्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं।

बलराम की स्वतंत्र मूर्तियाँ मथुरा में शुंगकाल से ही गढ़ी जाने लगी थी। ऐसी एक मूर्ति लखनऊ के राज्य-संग्रहालय में है (सं०सं० जी-215)। अपने दाएँ हाथ में मुसल और बाएँ में हल लिए और शुंगकालीन वेशभूषा वाली पगड़ी धोती कुण्डल कगन पहने इस खड़ी मूर्ति के शीश के ऊपर सातफणों का छत्र है जिसके दो फण टूट गए हैं। मथुरा से ही प्राप्त कुषाणकाल की एक बलराम की मूर्ति का केवल शीश भाग इसी संग्रहालय में है (सं०सं० 57 457)। इस मूर्तिखण्ड में बलराम का दायाँ ऊपर उठा हुआ हाथ खण्डित मुख शीश पर तीन वलयों वाला मुकुट और उसके ऊपर सर्पफणों का छत्र ही बचा है।

मथुरा से कुषाणकालीन जैन तीर्थंकरों की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनके प्रभामण्डल के पार्श्वों में कृष्ण और बलराम का अंकन है। जैन धर्मावलम्बी 24 तीर्थंकरों 12 चक्रवर्ती 9 वासुदेवों 9 प्रतिवासुदेवों और 9 बलदेवों में विश्वास करते हैं। इन्हें वे शलाका पुरुष कहते हैं जिनकी सख्या कुल तिरसठ है। समवायोंग सूत्र में 9 बलदेवों की सूची दी गई है। इनमें 'राम' नामक बलदेव का नेमिनाथ तीर्थंकर के ससर्ग में उल्लेख है। मथुरा में कुषाणकाल से ही नेमिनाथ की कुछ मूर्तियों के प्रभामण्डल के पार्श्वों में हल मुसल लिए बलराम और चतुर्भुज कृष्ण का अंकन मिलता है। ऐसी एक मूर्ति लखनऊ-संग्रहालय में है (सं०सं०-ए०एम० 858)।

द्विभुज एवं चतुर्भुज दोनों प्रकार की बलराम की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

- 1 सिंहमुखी हल तथा मुसल आयुध
- 2 शीश के ऊपर सर्पफणों का छत्र
- 3 तीन वर्तुलों वाला मुकुट
- 4 केवल एक कान में आभूषण
- 5 एक हाथ में मदिरा पात्र
- 6 वनमाला

9 बुद्ध

जीवन के कष्टों से मानव को छुटकारा दिलाकर निर्वाणपद (मुक्ति) प्राप्त कराने के कारण बुद्ध को भी आगे चलकर विष्णु का एक अवतार मान लिया गया था।

10 कल्कि

ऐसा माना जाता है कि कलियुग के अन्त में जब इस युग के अत्याचार बढ़ चुके होंगे तब घोड़े पर सवार खड्गधारी कल्कि के रूप में विष्णु का अवतार होगा। कल्कि की मूर्तियों को दशावतार प्रतिमाओं पर यदा कदा बना दिया गया है।

घ विष्णु की विशिष्ट मूर्तियाँ

अनन्तशायी अथवा शेषशायी विष्णु

अनन्त अथवा शेष नाग की कुण्डलियों के ऊपर शयन मुद्रा में प्रायः अपने दाएँ हाथ का तकिया लगाकर लेटे हुए विष्णु की मूर्तियों को अनन्तशायी मूर्ति कहा जाता है। इन मूर्तियों में प्रायः उनका चतुर्भुज स्वरूप

उनके गदा शख और चक्र आयुध वनमाला तथा किरीट समेत विशिष्ट वेशभूषा रहती है। उनके एक पैर को अपने अक (गोद) में लेकर बैठी लक्ष्मी विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान चतुर्भुज एव चतुर्भुज ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवताओं का अकन भी इन मूर्तियों में पाया जाता है। विष्णु के ऊपर अनन्त नाग के सप्तफणों का छत्र भी अंकित रहता है। देवगढ़ (ललितपुर उत्तरप्रदेश) के दशावतार मंदिर की एक भित्ति की रथिका में अनन्तशायी विष्णु का अतीव सुन्दर अकन हुआ (चित्र 14)। लखनऊ संग्रहालय में भी विष्णु की अनन्तशायी प्रकार की कई मूर्तियाँ हैं (सं०सं० एच 120 56 359 63 357 आदि)। गुर्गी (रीवा म०प्र०) से प्राप्त अनन्तशायी विष्णु की एक मध्ययुगीन मूर्ति इलाहाबाद-संग्रहालय में है (सं०सं० ए०एम० 617)। इस फलक की ऊपरी पट्टिका पर गणेश एव वीरभद्र के साथ सप्तमातृकाओं को भी बैठे दिखाया गया है।

दशावतार विष्णु

दशावतार विष्णु की मूर्तियाँ प्रायः उत्कीर्ण फलक के रूप में ही मिलती हैं। गुप्तकाल तथा प्रारम्भिक मध्यकाल से ही ऐसे मूर्ति फलक मिलने लगे थे। इनमें मध्य में विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति समपाद स्थानक मुद्रा में तथा उनके पार्श्वों में और प्रभामण्डल के चतुर्दिक् परिकर में उनकी अवतार मूर्तियों को उकेरा गया था। गुप्तकाल में विष्णु का दशावतार रूप अत्यन्त लोकप्रिय था। देवगढ़ (ललितपुर उ०प्र०) का दशावतार मंदिर इस बात का साक्ष्य है। प्रतिहार युग में कन्नौज क्षेत्र में भी ऐसी मूर्तियों का अकन लोकप्रिय था। 12वीं शती ई० का कड़ा (इलाहाबाद) से प्राप्त विष्णु दशावतार का एक फलक इलाहाबाद-संग्रहालय में है (सं०सं०-ए०एम० 452)। इसी संग्रहालय में खजुराहो से प्राप्त चन्देलकालीन एक विष्णु की मूर्ति (सं०सं० ए०एम० 377) तथा एक अन्य मूर्ति के परिकर (सं०सं० ए०एम० 1090) में भी दशावतारों का अकन किया गया था।

चतुर्व्यूह विष्णु

पाचरात्र संहिता में जिस भागवत सम्प्रदाय की विवेचना है उसमें सकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार प्रमुख देवों की उपासना प्रचलित थी। इन्हें ही विष्णु का चतुर्व्यूह रूप कहा जाता है। विष्णु के इस स्वरूप की मूर्तियाँ बहुत कम पाई गई हैं। द्वितीय शती ई० के प्रारम्भिक काल की बनी एक अत्यन्त सुन्दर विष्णु की मूर्ति मथुरा के सप्तसमुदरी कुएँ से मिली थी जो मथुरा-संग्रहालय में प्रदर्शित है (सं०सं० 14 392-395)। इन्द्र जैसा ऊँचा चौकोर किरीट गले में चौड़ी पुष्पमाला केयूर कगन कर्णाभूषण पहने इस मूर्ति का दायाँ हाथ अभय मुद्रा में उठा है तथा बाएँ में फल है। मूर्ति के मस्तक पर गोल तिलक सभवतः बुद्ध-मूर्तियों की ऊर्णा से प्रेरित है। विष्णु की मूर्ति के दाएँ कंधे से निकलते हुए सकर्षण (बलराम) की मूर्ति है। विष्णु के किरीट के ऊपर भी एक शीश-विहीन आकृति है। मथुरा तथा लखनऊ संग्रहालयों के पूर्व निदेशक एव प्रख्यात मूर्ति विज्ञानी डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी का विचार है कि मुख्य मूर्ति के बाएँ कंधे से निकलती हुई चौथी मूर्ति भी पहले रही होगी जो अब अनुपस्थित है। इस प्रकार इस मूर्ति में वासुदेव सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मिलाकर विष्णु का चतुर्व्यूह स्वरूप गढ़ा गया था।

वैकुण्ठ विष्णु

महाभारत और पुराणों में विष्णु के सहस्रनामों में एक नाम 'वैकुण्ठ' भी है। गुप्तकालीन एक पाचरात्र संहिता (जयाख्य संहिता 6/73-76)¹ में पहली बार चार मुखों (वैकुण्ठ नृसिंह वराह तथा कपिल) और शख

1 अनादिनिधन देव जगत्सृष्टीरभीश्वरम् । ध्यायेच्चतुर्भुज विप्र शखचक्रगदाधरम् ॥
चतुर्वक्त्र सुनयन सुकान्त पद्मपाणिनम् । वैकुण्ठ नरसिंहास्य वाराहकपिलाननम् ॥
-जयाख्य संहिता (गवर्नमेण्ट ओरियण्टल सीरीज बडौदा 1931) 6/73 74

चक्र गदा तथा पदमधारी चार हाथो वाले श्वेत गरुडासीन वैकुण्ठ विष्णु का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन शिल्पग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/44/11-12)¹ में इन्ही चार मुखों का वर्णन मिलता है। वहाँ वैकुण्ठ मुख को सौम्य मुख कहा गया है। अपराजितपृच्छा² रूपमण्डन³ तथा देवतामूर्तिप्रकरण में भी अष्टभुजी वैकुण्ठ विष्णु का लगभग ऐसा ही उल्लेख है। यहाँ वैकुण्ठ के स्थान पर पुरुषमुख और कपिल के स्थान पर श्रीमुख अथवा स्त्रीमुख बनाने का निर्देश है।

मथुरा क्षेत्र में पार्श्वों में वराह और नृसिंह मुखों वाली वैकुण्ठ विष्णु की मूर्तियाँ गुप्तकाल से ही आँकी गई थी जो कालान्तर में पंजाब हरियाणा कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी उकेरी गई थी। कपिल का चौथा मुख कश्मीर को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चतुर्मुखी शिवलिंगों में केवल तीन मुख ही दर्शनीय होते हैं उसी प्रकार वैकुण्ठ विष्णु की मूर्तियों में भी बीच में विष्णु का मानव मुख तथा अगल बगल वराह तथा नृसिंह मुख दिखाई देते हैं। वैकुण्ठ विष्णु के ये तीन मुख क्रमशः सृजन पालन और सहार के प्रतीक हैं (सं०सं० 34 2525 34 2480 54 3836 आदि)।

लखनऊ संग्रहालय में भी वैकुण्ठ विष्णु के दो मूर्ति फलक हैं। (सं०सं० 55 304 62 117)। कन्नौज संग्रहालय की चतुर्भुजी वैकुण्ठ विष्णु की गुप्तकालीन मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है। डा० देवेन्द्र हाण्डा ने चण्डीगढ़ के निकट (पंजाब) कई स्थानों से मिली लगभग एक दर्जन वैकुण्ठ विष्णु की मूर्तियों को प्रो० अजयमित्र शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ अजय श्री में प्रकाशित किया है। इनमें एक मूर्ति फलक लक्ष्मी वैकुण्ठ का भी है (चित्र -15)⁴। विष्णु के लक्षणों के अतिरिक्त उनके मुख के अगल बगल वराह और नृसिंह मुखों का अकन ही वैकुण्ठ विष्णु की प्रमुख पहचान है।

विश्वरूप विष्णु

सर्वव्यापी विष्णु के स्वरूप को विश्वरूप कहा जाता है। अपने इस रूप को समय समय पर विष्णु ने बलि परशुराम कौशल्या यशोदा अर्जुन आदि को दिखाया है। भारतीय मूर्तिकला में विष्णु के इस विश्वरूप का अकन गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ था। वस्तुतः वैकुण्ठ विष्णु का ही विस्तृत स्वरूप विश्वरूप बन जाता है। इसमें कुछ अन्य देवताओं तथा ऋषियों को विष्णु के प्रभामण्डल में तथा रुद्रमुखों को प्रभामण्डल के घेरे में पवित्रबद्ध बनाया गया था।

मथुरा से मिली गुप्तकालीन विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा यद्यपि खण्डित है तथापि अत्यन्त सुन्दर है (सं०सं०-42-43 2989)। इस मूर्ति फलक में विष्णु की कटि समेत नीचे का भाग और उनके मुख के बायी

1 सौम्य तु वदने पूर्वं नारसिंह तु दक्षिणम्। कापिल पश्चिम वक्त्र तथा वाराहमुत्तमम्॥

विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3/44/9 10

एकमूर्तिधर कार्यो वैकुण्ठेत्याभिशाब्दित। चतुर्मुख स कर्त्तव्य प्रागुक्तवदन प्रभु॥

चतुर्मूर्ति सभवति कत मुखचतुष्टये॥

वि०ध० 3/44/10 11

पूर्व सौम्यमुख कार्य यत्तु मुख्यतम विदु॥

कर्त्तव्य सिंहवक्त्राभ ज्ञानवक्त्र तु दक्षिणम्। पश्चिम वदन रौद्र यत्तदैश्वर्यमुच्यते॥

वि०ध०पु० 3/85/44 46

2 पूर्वत पुरुषाकारो नरसिंहश्च दक्षिणे। अपरो श्रीमुखाकारो वाराहास्यतथोत्तरे॥

अपराजितपृच्छा 219/27

3 अग्रत पुरुषाकार नारसिंहश्च दक्षिणे। अपरे श्रीमुखाकार वाराहास्यतथोत्तरे॥

रूपमण्डन 3/54

4 देवेन्द्र हाण्डा (सं०) अजय श्री प्रो० अजयमित्र शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ वाल्यूम 2 नई दिल्ली 1989 पृ० 502 503

ओर का कुछ भाग छोड़कर शेष प्रभामण्डल भी खण्डित हो चुका है। विष्णु की सभी भुजाएँ भी खण्डित हैं। परन्तु उनकी सामान्य भुजाओं के ऊपर से लटकती वनमाला गले में हार किरीट मुकुट अब भी अविशिष्ट हैं। विष्णु के दाये कंधे के ऊपर सिंहमुखी नृसिंह तथा बाये कंधे के ऊपर वराहमुख प्रभामण्डल में अन्य देवमूर्तियाँ तथा मुख्य मूर्ति के बाएँ प्रभामण्डल के घर में पवित्रबद्ध चार रुद्र मूर्तियाँ दशनीय हैं (चित्र 16)। लखनऊ संग्रहालय में भी गढ़वा (इलाहाबाद) से प्राप्त एक द्वार वेष्टनी पर विश्वरूप विष्णु का अकन द्रष्टव्य है (सं०सं बी 223 बी सी)। षडभुजी इस मूर्ति में विष्णु के शीश के ऊपर एक घोड़े का मुख (हयग्रीव विष्णु का एक अन्य अवतार) भी है। कन्नौज क्षेत्र में प्रतिहारकाल (9वी-10वी शती ई०) की कई विश्वरूप विष्णु की विशाल सुन्दर और सजीव मूर्तियाँ मिली हैं। उनमें से दो अब भी कन्नौज के मकरन्दनगर मोहल्ले में 'राम लक्ष्मण मंदिर' में रखी हुई हैं। लगभग पौने दो मीटर ऊँची इन मूर्तियों में अष्टभुजी विष्णु के पाँच मुख हैं। बीच में उनके मानवमुख के बाये सिंह और वराह के तथा दाहिनी ओर कच्छप और मत्स्य के मुख हैं। जिन अन्य देवों का अकन किया गया है उनमें हयग्रीव परशुराम वायु अग्नि नैऋत वरुण इन्द्र यम ग्यारह रुद्र ओर बारह आदित्य उल्लेखनीय हैं (चित्र 17)। इनमें से एक मूर्ति में धनुर्धारी अर्जुन का भी अकन किया गया है जिसे कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया था। एक अन्य मूर्ति कन्नौज निवासी स्व० रामनारायण कपूर के निजी संग्रह में है।

लगभग इसी काल की (7वी 8वी शती) बनी विश्वरूप विष्णु की इसी शैली की दो प्रतिमाएँ लखनऊ संग्रहालय में हैं (सं०सं 44 46 तथा एच 124)। पहली मूर्ति डलमऊ (रायबरेली) से तथा दूसरी मनवाडीह (सीतापुर) से मिली हैं। मत्स्य वराह वामन राम नृसिंह परशुराम बलराम बुद्ध और कल्कि को परिकर में प्रदर्शित करने वाली लगभग 11वी शती ई० की एक चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति मेजा (इलाहाबाद) से मिली है और इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहीत है (सं०सं ए०एम० 410)। वरद गदा चक्र और खण्डित भुजा वाले विश्वरूप विष्णु के पार्श्वस्तंभों पर रथिकाओं में ब्रह्मा एव शिव का भी अकन है।

विश्वरूप विष्णु की वीरासन मुद्रा वाली दो मूर्तियाँ शामला जी (सौराष्ट्र) से प्राप्त हुई हैं। लगभग 6ठी शती ई० की एक अखण्डित मूर्ति शामलाजी के विश्रामघाट में एक मन्दिर में पूजी जाती है और दूसरी बडौदा संग्रहालय में है (सं०सं-2 550)। दोनों मूर्तियों में ऊँचे मुकुटधारी तीन तीन मानव मुख हैं और आठ-आठ हाथ हैं। चौथा मुख पीछे होने के कारण अकित नहीं है। विश्रामघाट के मन्दिर वाली मूर्ति का अण्डाकार बड़ा परिकर विभिन्न अवतारों ऋषियों तथा देवताओं से भरा है। केवल चक्रधारी एक बाएँ हाथ को छोड़ शेष खण्डित है। बडौदा संग्रहालय वाली मूर्ति का परिकर भाग अशत खण्डित है और नीचे का भाग भी खण्डित है। इस मूर्ति की भी सभी भुजाएँ टूट चुकी हैं।¹

योगनारायण

भारतीय वाङ्मय में शिव को योगीश्वर अर्थात् योगियों के स्वामी कहा गया है और विष्णु को योगेश्वर अर्थात् योग के ज्ञाता-विशेषज्ञ। भारतीय मूर्तिकला में पालथी मारकर योग अथवा ध्यान मुद्रा में बैठे विष्णु की मूर्तियाँ पाई गई हैं यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है। योगनारायण विष्णु का मूर्ताकन प्रायः मध्यकाल में हुआ था। लखनऊ तथा इलाहाबाद संग्रहालयों में वास्तुखण्डों अथवा मुख्य मूर्ति के रथिका बिम्बों में योगासन मुद्रा में विष्णु का अकन मिलता है। उन्हें मुख्यरूप से अकित करने वाला एक शिला फलक सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से मिला है और झाँसी संग्रहालय की निधि है (सं०सं 81 188)। इस मूर्ति में विष्णु के सामान्य हाथ गोद में ध्यानमुद्रा में रखे दिखाई दे रहे हैं और उनके अतिरिक्त दाये तथा बाये हाथों में गदा तथा चक्र

1 उमाकान्त प्रेमानन्द शाह स्कल्पचर्च फ्राम शामलाजी ऐण्ड रोडा (बुलेटिन आव बडौदा म्यूजियम ऐण्ड पिक्चर गैलरी) 1960 चित्र 48 50

आयुध प्रदर्शित है। दोनों आयुधों के ऊपर मालाधारी विद्याधर उपस्थित हैं। देहरादून के लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप चन्द्र शर्मा के निजी संग्रहालय की एक योगनारायण मूर्ति डा० शिवदयाल त्रिवेदी ने पचाल पत्रिका के पाँचवे अंक (प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी स्मृति विशेषांक) में प्रकाशित की है। कमलगट्टे पर पद्मासन पर योगमुद्रा में बैठे वनमाला और किरीटधारी विष्णु के दाएँ हाथों में वरदाक्ष और शख तथा बाएँ हाथों में गदा एवं चक्र हैं (चित्र 18)। मथुरा जोधपुर तथा इन्दौर संग्रहालयों में भी योगनारायण की मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं।

कुल मिलाकर विष्णु की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

- 1 प्रायः चतुर्भुज स्वरूप
- 2 आयुध शख चक्र गदा और पद्म या अभय
- 3 विशेष आभूषण किरीट कुण्डल
- 4 वक्ष पर घुटनों तक लम्बी वनमाला या वैजयन्ती माला
- 5 वक्ष पर श्रीवत्स प्रतीक
- 6 वाहन गरुड

2 ब्रह्मा

भारतीय देवमण्डल में पौराणिक त्रिमूर्ति का महत्त्व बढ़ गया था। ब्रह्मा का इस त्रिमूर्ति में पहला स्थान था। वे सृष्टिकर्ता प्रजापति थे। पुराणों में उन्हें स्वयं जन्म लेने के कारण स्वयम्भू कहा गया है। महाभारत में प्रजापति धाता विधाता पितामह सृष्टि आदि उनके अनेक नामों का उल्लेख है। ब्रह्मपुराण में उन्हें सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और सहारकर्ता रूप में अंकित किया गया था। परन्तु धीरे धीरे उनकी महत्ता कम होने लगी और उन्हें केवल सृष्टिकर्ता के रूप में ही मान्यता मिल सकी।

विष्णु ब्रह्मा मत्स्य अग्नि तथा श्रीमद्भागवत पुराणों के अनुसार नारायण (विष्णु) की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ। इसीलिए उन्हें कमलयोनि अथवा पद्मयोनि कहा जाता है। बृहत्संहिता में ब्रह्मा को कमल पर आसीन कमण्डलु लिए दो भुजा तथा चार मुखों वाला बताया गया है किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण में उन्हें कमण्डलु और अक्षमाला लिए हुए चार भुजाओं तथा चार मुखों वाला जटाधारी स्वरूप दिया गया है। मत्स्यपुराण में ब्रह्मा को चतुर्मुख और कमण्डलु स्रुव दण्ड आदि धारण किए चार भुजाओं वाला हंस पर आरूढ़ अथवा कमलासीन बताया गया है। उनके बाएँ पार्श्व में सावित्री तथा दाएँ पार्श्व में सरस्वती का भी उल्लेख है। अग्निपुराण (149/3) में उन्हें बड़े उदर वाला (बृहज्जठरमण्डल) तथा लम्बी दाढ़ी-मूँछ वाला (लम्बकूर्च) कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्मा की सकल्पना वृद्ध ब्राह्मण के रूप में की गई थी। यज्ञकर्ता ब्राह्मण के स्रुक और स्रुवा तभी उनके आयुध माने गए। माला कमण्डलु और वेद (पुस्तक) भी उनके ब्राह्मण होने के परिचायक हैं। संक्षेप में ब्रह्मा की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

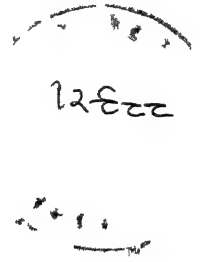
- 1 चतुर्मुख चतुर्भुज और बृहतोदर (बड़े पेट वाला)
- 2 कमण्डलु स्रुव अक्षमाला दण्ड अथवा पुस्तकाकार वेद धारण करने वाला
- 3 कमलासन तथा हंस वाहन
- 4 जटाधारी अथवा मुकुटधारी एवं श्मश्रुयुक्त (दाढ़ी मूँछ समेत)। किन्तु दाढ़ी मूँछ केवल बीच वाले मुख में ही दिखाई गई है पार्श्वमुखों में नहीं।

प्रमुख देवों में तथा त्रिमूर्ति में प्रथम होने पर भी ब्रह्मा की स्वतंत्र उपासना इतना विस्तार नहीं पा सकी कि शिव विष्णु सूर्य और गणेश देवों जैसा उनका भी पृथक् सम्प्रदाय विकसित हो पाता। इसीलिए ब्रह्मा के मन्दिर भी विरल हैं। एक मात्र राजस्थान में पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा का मन्दिर है जहाँ उनकी स्वतंत्र पूजा

की जाती है। इसी प्रकार गुजरात में खेडा ब्रह्म ब्रह्मा का पवित्र केन्द्र माना जाता है। परन्तु फिर भी देश भर में मिली ब्रह्मा की मूर्तियाँ उनके प्रतिष्ठित अस्तित्व का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। रामायण और महाभारत बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर और दिव्यावदान तथा जैन ग्रंथ अगविज्जा में ब्रह्मा का पूजनीय उल्लेख मिलता है।

यद्यपि पचाल-नरेश प्रजापतिमित्र के सिक्को पर और बुद्ध के ससर्ग में सौँची शिल्प में ब्रह्मा को उकेरा जा चुका था तथापि उनकी लक्षणयुक्त स्वतंत्र मूर्तियों का निमाण गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ था। उन्हें प्रायः तीन मुखों वाला उकेरा गया है। क्योंकि पीछे वाला चौथा मुख दिखाई नहीं पड़ता है। परन्तु मथुरा में मिली एकाध मूर्तियों में ऊपर की ओर चौथा मुख भी बना दिया गया है। मथुरा के अतिरिक्त दशावतार मन्दिर देवगढ़ उदयगिरि (विदिशा) खजुराहो तथा भारतीय संग्रहालय कलकत्ता भारत कला भवन वाराणसी राज्य संग्रहालय लखनऊ और झॉसी एव इलाहाबाद के संग्रहालयों में ब्रह्मा की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। वे स्थानक तथा आसनस्थ दोनों रूपों में हैं। उमामहेश्वर मूर्तिशिल्प के प्रभाव में आकर भारतीय शिल्पियों ने ब्रह्मा का अकन ब्रह्माणी के साथ आलिंगन मुद्रा में भी किया है। ऐसे अकन उमामहेश्वर सूर्य विष्णु आदि की मूर्तियों के रथिकाबिम्ब के रूप में पाए गए हैं।

□

आयुध प्रदर्शित है। दोनो आयुधो के ऊपर मालाधारी विद्याधर उपस्थित है। देहरादून के लेफ्टिनेण्ट कर्नल कुलदीप चन्द्र शर्मा के निजी संग्रहालय की एक योगनारायण मूर्ति डा० शिवदयाल त्रिवेदी ने पंचाल पत्रिका के पॉचवे अंक (प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी स्मृति विशेषांक) में प्रकाशित की है। कमलगट्टे पर पद्मासन पर योगमुद्रा में बैठे वनमाला और किरीटधारी विष्णु के दाएँ हाथों में वरदाक्ष और शख तथा बाएँ हाथों में गदा एवं चक्र है (चित्र 18)। मथुरा जोधपुर तथा इन्दौर संग्रहालयों में भी योगनारायण की मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं।

कुल मिलाकर विष्णु की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

- 1 प्रायः चतुर्भुज स्वरूप
- 2 आयुध शख चक्र गदा और पद्म या अभय
- 3 विशेष आभूषण किरीट कुण्डल
- 4 वक्ष पर घुटनो तक लम्बी वनमाला या वैजयन्ती माला
- 5 वक्ष पर श्रीवत्स प्रतीक
- 6 वाहन गरुड

2 ब्रह्मा

भारतीय देवमण्डल में पौराणिक त्रिमूर्ति का महत्त्व बढ़ गया था। ब्रह्मा का इस त्रिमूर्ति में पहला स्थान था। वे सृष्टिकर्ता प्रजापति थे। पुराणों में उन्हें स्वयं जन्म लेने के कारण स्वयम्भू कहा गया है। महाभारत में प्रजापति धाता विधाता पितामह सृष्टा आदि उनके अनेक नामों का उल्लेख है। ब्रह्मपुराण में उन्हें सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और सहारकर्ता रूप में अंकित किया गया था। परन्तु धीरे धीरे उनकी महत्ता कम होने लगी और उन्हें केवल सृष्टिकर्ता के रूप में ही मान्यता मिल सकी।

विष्णु ब्रह्मा मत्स्य अग्नि तथा श्रीमद्भागवत पुराणों के अनुसार नारायण (विष्णु) की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ। इसीलिए उन्हें कमलयोनि अथवा पद्मयोनि कहा जाता है। बृहत्संहिता में ब्रह्मा को कमल पर आसीन कमण्डलु लिए दो भुजा तथा चार मुखों वाला बताया गया है किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण में उन्हें कमण्डलु और अक्षमाला लिए हुए चार भुजाओं तथा चार मुखों वाला जटाधारी स्वरूप दिया गया है। मत्स्यपुराण में ब्रह्मा को चतुर्मुख और कमण्डलु स्रुव दण्ड आदि धारण किए चार भुजाओं वाला हंस पर आरूढ़ अथवा कमलासीन बताया गया है। उनके बाएँ पार्श्व में सावित्री तथा दाएँ पार्श्व में सरस्वती का भी उल्लेख है। अग्निपुराण (149/3) में उन्हें बड़े उदर वाला (बृहज्जठरमण्डल) तथा लम्बी दाढ़ी मूँछ वाला (लम्बकूर्च) कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्मा की सकल्पना वृद्ध ब्राह्मण के रूप में की गई थी। यज्ञकर्ता ब्राह्मण के स्रुक और स्रुवा तभी उनके आयुध माने गए। माला कमण्डलु और वेद (पुस्तक) भी उनके ब्राह्मण होने के परिचायक हैं। संक्षेप में ब्रह्मा की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

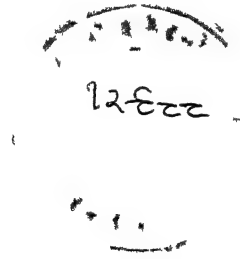
- 1 चतुर्मुख चतुर्भुज और बृहतोदर (बड़े पेट वाला)
- 2 कमण्डलु स्रुव अक्षमाला दण्ड अथवा पुस्तकाकार वेद धारण करने वाला
- 3 कमलासन तथा हंस वाहन
- 4 जटाधारी अथवा मुकुटधारी एवं श्मश्रुयुक्त (दाढ़ी मूँछ समेत)। किन्तु दाढ़ी मूँछ केवल बीच वाले मुख में ही दिखाई गई है पार्श्वमुखों में नहीं।

प्रमुख देवों में तथा त्रिमूर्ति में प्रथम होने पर भी ब्रह्मा की स्वतंत्र उपासना इतना विस्तार नहीं पा सकी कि शिव विष्णु सूर्य और गणेश देवों जैसा उनका भी पृथक् सम्प्रदाय विकसित हो पाता। इसीलिए ब्रह्मा के मन्दिर भी विरल हैं। एक मात्र राजस्थान में पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा का मन्दिर है जहाँ उनकी स्वतंत्र पूजा

की जाती है। इसी प्रकार गुजरात में खेडा ब्रह्म ब्रह्मा का पवित्र केन्द्र माना जाता है। परन्तु फिर भी देश भर में मिली ब्रह्मा की मूर्तियाँ उनके प्रतिष्ठित अस्तित्व का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। रामायण और महाभारत बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर और दिव्यावदान तथा जैन ग्रंथ अगविज्जा में ब्रह्मा का पूजनीय उल्लेख मिलता है।

यद्यपि पचाल-नरेश प्रजापतिमित्र के सिक्को पर और बुद्ध के ससर्ग में सौची शिल्प में ब्रह्मा को उकेरा जा चुका था तथापि उनकी लक्षणयुक्त स्वतंत्र मूर्तियों का निर्माण गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ था। उन्हें प्रायः तीन मुखों वाला उकेरा गया है। क्योंकि पीछे वाला चौथा मुख दिखाई नहीं पड़ता है। परन्तु मथुरा से मिली एकाध मूर्तियों में ऊपर की ओर चौथा मुख भी बना दिया गया है। मथुरा के अतिरिक्त दशावतार मन्दिर देवगढ़ उदयगिरि (विदिशा) खजुराहो तथा भारतीय संग्रहालय कलकत्ता भारत कला भवन वाराणसी राज्य संग्रहालय लखनऊ और झॉंसी एव इलाहाबाद के संग्रहालयों में ब्रह्मा की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। वे स्थानक तथा आसनस्थ दोनों रूपों में हैं। उमामहेश्वर मूर्तिशिल्प के प्रभाव में आकर भारतीय शिल्पियों ने ब्रह्मा का अकन ब्रह्माणी के साथ आलिंगन मुद्रा में भी किया है। ऐसे अकन उमामहेश्वर सूर्य विष्णु आदि की मूर्तियों के रथिकाबिम्ब के रूप में पाए गए हैं।

□

शैव देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

1 शिव

शिव भारत के सर्वाधिक पूज्य देव है। उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वे सर्वव्यापी हैं। गोल आकाश ही उनका शीश है उसकी कालिमा ही उनके केश हैं और चन्द्र उनकी शिरोभूषा है। तभी उन्हें व्योमकेश और चन्द्रशेखर कहा जाता है। उन्हें सर्वज्ञ माना गया है। उनके तीन नेत्र ही तीन वेद (ऋग यजुः और साम) तीन गुण (सत् रज तम) तीन शक्तियों (ज्ञान इच्छा और क्रिया) और सृजन पालन तथा सहार तीन क्रियाशील स्वरूप हैं। तभी कालिदास ने कुमारसम्भव (7/44) में कहा था— एकेव मूर्तिर्बिभिदे त्रिधा सा । शिव का मुख्य आयुध त्रिशूल भी उनकी त्रिगुणात्मक शक्ति का ही प्रतीक जान पड़ता है।

शिव ज्ञान के मूल स्रोत हैं। उनकी दया से अज्ञान का विनाश होता है। अज्ञान का विनाश यानी कामनाओं इच्छाओं का विनाश। यही कामदहन है यही उनका सहार रूप है। शिव अजन्मा स्वयम्भू सनातन सर्वव्यापी और त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। वृषभ शिव का वाहन है। वृषभ वस्तुतः धर्म का प्रतीक है। वे कैलास पर्वत पर निवास करते हैं शीश पर गंगा और चन्द्र धारण करते हैं। यह तीनों शीतलता प्रदान करते हैं और विषपान करने वाले नीलकण्ठ शिव का ताप दूर करते हैं। चन्द्र और गंगा निर्मलता तथा पवित्रता के प्रतीक भी हैं। उनका आयुध त्रिशूल त्रिताप (दैहिक दैविक भौतिक) को दूर करता है। सर्प उनके आभूषण हैं जो शिव के कालजयी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनके शरीर पर लगी भस्म ससार की नश्वरता का प्रतीक है और उनका डमरू संगीत कला और साहित्य का स्रोत है।

इस प्रकार शिव की सामान्य मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

- 1 अक्षमालाओं तथा अर्द्धचन्द्र से सुसज्जित ऊँचा जटाजूट
- 2 गले भुजाओं आदि पर सर्प एवं रुद्राक्ष आभूषण
- 3 शीश पर गंगा की धारा (इसका अकन गुप्तकाल से पहले नहीं पाया जाता है)।
- 4 वृषभ (बैल) वाहन
- 5 त्रिशूल तथा डमरू मुख्य आयुध
- 6 मस्तक पर तीसरा नेत्र जो कुषाणकाल में आड़ा किन्तु गुप्तकाल से खड़ा बनाया जाने लगा।
- 7 ऊर्ध्वलिङ्ग।

इन लक्षणों से संयुक्त शिव की मूर्तियाँ लखनऊ के राज्य संग्रहालय झाँसी संग्रहालय मथुरा संग्रहालय एवं इलाहाबाद संग्रहालय में बहुत बड़ी संख्या में संग्रहीत हैं। शामलाजी (सौराष्ट्र) से प्राप्त और बड़ौदा संग्रहालय में प्रदर्शित स्थानक चतुर्भुजी शिव की एक अत्यन्त सुन्दर गुप्तकालीन 5वीं शती की मूर्ति है (सं०सं०-2 544)। त्रिभगमुद्रा में खड़े शिव के हाथों में क्रमशः रुद्राक्षमाला त्रिशूल सर्प और कटिहस्त हैं। सादे गोल प्रभामण्डल अलंकृत जटाजूट त्रिनेत्र कुण्डल वलय कगन कण्ठा से विभूषित हल्की मुस्कान बिखेरते शिव के पीछे उनका वाहन खड़ा है। मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है और गुप्तकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है (चित्र 28)।¹

1 उमाकान्त प्रेमानन्द शाह स्कल्पचर्च फ्राम शामलाजी ऐण्ड रोडा (बुलेटिन ऑफ बड़ौदा म्यूजियम ऐण्ड पिक्चर गैलरी) 1960 चित्र 1

शिव के सहस्रनाम महाभारत में गिनाए गए हैं। नामों के ही समान उनके सहस्रो रूप भारतीय मूर्तिकला में दिखाई देते हैं। मोटे तौर पर शिव का मूर्ताकन दो कोटियों में रखा जा सकता है—

लिंग विग्रह और प्रतिमा विग्रह।

लिंग विग्रह

भारत के कोने-कोने में शिव के मन्दिर शिवालय मौजूद हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित हैं। शिव की प्रतिमाओं से पहले लिंग रूप में ही उनकी पूजा प्रचलित थी और वह प्रतिमाओं के निर्माण के बाद भी आज तक लोकप्रिय है। शिव अनादि और अनन्त माने जाते हैं। लिंग में भी कोई ओर छोर नहीं होता है। शिवलिंग में दो भाग होते हैं— एक नीचे की गोल पीठिका या वेदी और दूसरा इसके बीच में स्थापित सुडौल गोल लिंग। इस लिंग का ऊपरी सिरा भी गोल ही रहता है। वेदी शक्ति का और लिंग शिव का प्रतीक है। दोनों का मिलन सृष्टि का कारण बनता है। शिवशक्तिसमायोगात् जायते सृष्टि कल्पना। इन्हीं की प्रार्थना करते हुए कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ रघुवंश (1/1) में उन्हें जगत का माता पिता कहा है— जगत पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।

शिवलिंग के तीन भाग होते हैं जो तीनों शक्तियों (सृजन पालन और संहार) के एकात्मक स्वरूप के परिचायक हैं। गोल आधार को ब्रह्मभाग कहा जाता है। इसे गौरीपट्ट और योनिपीठ भी कहते हैं। शैव आगम इसे प्रकृति तथा इसके बीच स्थापित लिंग को पुरुष मानते हैं। लिंग का ऊपरी भाग रुद्रभाग कहलाता है और यही भाग पूजनीय होता है। उसके नीचे बीच वाला भाग विष्णुभाग के नाम से जाना जाता है। शिल्पग्रंथ विष्णुधर्मोत्तरपुराण में इन्हें भोगपीठ भद्रपीठ और ब्रह्मपीठ कहा गया है तथा इन्हें क्रमशः गोल अठपहलू तथा चौपहलू बनाने का निर्देश दिया गया है। मयमत शिल्पग्रंथ में लिंग विग्रह तीन प्रकार के बताए गए हैं— निष्कल सकल मिश्र लिंग चेति त्रिधा मतम् अर्थात्

निष्कल लिंग	सादे बिना किसी मूर्ति के (स्थाणुलिंग)
सकल लिंग	मूर्ति के साथ लिंग (विग्रहलिंग)
मिश्र लिंग	केवल मुख सहित लिंग (मुखलिंग)

निष्कल लिंग तो समूचे देश में मिलते हैं। द्वितीय-प्रथम शती ई०पू० के सकल लिंग भीटा कौशाम्बी मथुरा (सभी उ०प्र०) नाँद (राजस्थान) आदि स्थानों से मिले हैं। सकल लिंग का सबसे अधिक सुन्दर और उपयुक्त उदाहरण दक्षिण भारत के गुडीमलम में है। प्रथम शती ई०पू० के इस शिवलिंग के सहारे शिव की आपादमस्तक मूर्ति भी बनाई गई है (चित्र 19)। लगभग ऐसा ही एक शिवलिंग (कुषाणकालीन) मथुरा-संग्रहालय में है तथा दूसरा संप्रति फिलाडेल्फिया-संग्रहालय (अमरीका) की शोभा बढ़ा रहा है। कामा (भरतपुर राजस्थान) से प्राप्त और अजमेर-संग्रहालय में सुरक्षित दो ऐसे ही शिवलिंग हैं। एक पर लिंग की चार दिशाओं में ब्रह्मा (उत्तर) विष्णु (पश्चिम) शिव (दक्षिण) और सूर्य (पूर्व) अन्य आकृतियों के साथ बैठे दिखाए गए हैं (स०स० 1-25-16)। दूसरे लिंग में ऊपर चतुर्मुख बने हैं और उसके नीचे इन चारों देवों की आपादमस्तक मूर्तियाँ स्थानक मुद्रा में उकेरी गई हैं (स०स० 1-26-15)। ये दोनों शिवलिंग गुप्तकाल के हैं। चतुर्मुख शिवलिंग के नीचे स्थानक मुद्रा में चारों दिशाओं में अकित देव-मूर्तियों वाला एक अन्य सकल लिंग (9वीं 10वीं शती) मेवाड़ क्षेत्र के कल्याणपुर नामक गाँव में मिला है और आज भी पूजा जाता है।

मिश्र लिंग भी देश में बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इन्हें मुखलिंग भी कहा जाता है। मुखलिंग भी कई प्रकार के होते हैं— एकमुखलिंग द्विमुखलिंग चतुर्मुखलिंग और पंचमुखलिंग अथवा पचास्य लिंग। पंचमुखलिंग भी बहुत कम मिले हैं। पंचमुखलिंग शिव के सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष तथा ईशान रूपों का समेकित प्रदर्शन है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में इन सभी की मूर्तियों की प्रतीकात्मकता का विवेचन मिलता है। सद्योजात=पृथिवी

वामदेव=जल (जिसे स्त्री रूप में माना गया है) अघोर=अग्नि तत्पुरुष=वायु तथा ईशान=आकाश। इन्हीं पंचतत्त्वा को शिव के पाँच मुखों के माध्यम से अंकित किया जाता है। वस्तुतः ये पाँच मुख पाँच तत्त्वों के और लिंग ससार की सृष्टि का प्रतीक हैं।

कुषाणकाल तथा गुप्तकाल में एक से बढ़कर एक सुन्दर मुखलिंगों का निर्माण किया गया था। मथुरा कौशाम्बी कन्नौज भीटा (सभी उ०प्र०) ग्वालियर नचना कुठार खोह (सभी म०प्र०) तथा नौद (राजस्थान) आदि स्थानों से सुन्दर मुखलिंग पाए गए हैं (चित्र 20 24 26)। पाँच मुखों को अंकित करने वाला एक पचास्य शिवलिंग भीटा इलाहाबाद (उ०प्र०) से मिला है। चार दिशाओं में बने चार मुखों के ऊपर पाँचवों धड़ हैं। शुंगकालीन यह पचास्य लिंग विरल कोटि का है। ठठिया (कन्नौज उ०प्र०) के एक मध्यकालीन शिवालय में स्थापित शिवलिंग में पाँच मुख बने हैं। चार दिशाओं में चार मुख और पाँचवों ऊपर स्त्रीमुख (वामदेव) बना है। आगरे में सन 1985 ई० में पुलिस द्वारा चोरी से बरामद की गई मूर्तियों में भी एक पंचमुखी शिवलिंग था। इसमें पाँचों मुख जटाजूट दाढ़ी तथा मूँछों वाले थे (चित्र 25)।¹

अष्टमूर्ति

शैव सम्प्रदाय के पाँच पथों में पाशुपत पथ में शिव के आठ आकार माने गए हैं।² इनका उल्लेख कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल नामक ग्रंथ (1/1) में और तेवर भेडाघाट तथा शिवरीनारायण (सभी म०प्र०) अभिलेखों में पाया गया है। अभिज्ञान शाकुन्तल के आधार पर वासुदेव विष्णु मिराशी ने भेडाघाट अभिलेख (1125 ई०) में वर्णित शिव के आठ शरीर की व्याख्या आकाश सूर्य चन्द्र अग्नि पृथिवी याजक और जल के रूप में की है। इसकी पुष्टि शिवरीनारायण अभिलेख (1167-68 ई०) से भी होती है (सूर्यचन्द्रमसौ सम हुतभुजा यस्य त्रयी चतुष्पुष्पासेषु मरुत्तनौ वसुमती सौष्टमूर्ति शिवम्)। किन्तु विश्वम्भर शरण पाठक ने तेवर अभिलेख (जिला गुना म०प्र०) में आए अष्टमूर्ति के उल्लेख का अर्थ शर्व भव ईशान रुद्र उग्र भीम पशुपति और महादेव आकारों से ग्रहण किया है। स्व० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अष्टमूर्ति के लिए आठ वसुओं को माना है जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (6/1/3/1-18) तथा सांख्यायन सूत्र में किया गया है। शिव पंचतत्त्व मन अहंकार तथा स्थूल पदार्थ से समानता रखने वाले आठ रूपों को धारण करने वाले हैं।³

अष्टमूर्ति शिव के गुप्तयुगीन दो शिवलिंग कामा (भरतपुर राजस्थान) से मिले हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। आठ मुखलिंगों वाला एक शिवलिंग मन्दसौर (म०प्र०) में लगभग 40 वर्ष पहले शिवना नदी में एक धोबी को मिला था। 2 33 मीटर ऊँचा और 3 55 मी० परिधि वाले इस अष्टमुख शिवलिंग को पशुपतिनाथ के नाम से एक नए मन्दिर में स्थापित कर दिया गया है। यह शिवलिंग छठी शती का माना जाता है।

प्रतिमा विग्रह

शिव की प्रतिमाएँ भी नाना रूपों में आँकी गई हैं। मोटे तौर पर शिव की मूर्तियों को निम्न कोटियों में रक्खा जा सकता है—

1 एकल मूर्तियाँ

इनमें शिव का एकाकी अकन पाया जाता है। ऐसी मूर्तियों में शिव को नीलकण्ठ चन्द्रशेखर वृषवाहन दक्षिणामूर्ति लिंगोद्भव भिक्षाटन अजएकपाद सदाशिव लकुलीश नटराज भैरव महाकाल आदि अनेक रूपों में उकेरा गया है।

1 साप्ताहिक हिन्दुस्तान नई दिल्ली 15 मार्च 1986 में प्रकाशित छायाचित्र की अनुकृति।

2 रघुवश 2/35

3 वासुदेवशरण अग्रवाल शिव का स्वरूप कालिदास ग्रंथावली एव अष्टमूर्तिशिव महादेव द ग्रेट गॉड शिव वाराणसी 1966

2 युगुल मूर्तियाँ

युगुल मूर्तियों में अर्द्धनारीश्वर हरिहर कल्याणसुन्दर वीणाधर अक्षक्रीडा उमामहेश्वर रावणानुग्रह आदि स्वरूपों की गणना है।

3 सहार मूर्तियाँ

समय समय पर शिव ने अनक असुरों का सहार किया था। उनके इस स्वरूप का अकन करने वाली मूर्तियों में कामान्तक गजान्तक अन्धकान्तक और त्रिपुरान्तक शिव मुख्य हैं। शिव मूर्तियों को सौम्य अनुग्रह नृत्य उग्र सहार और दम्पति कोटि में भी रक्खा जा सकता है। अब नीचे शिव के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियों के संक्षेप में लक्षण दिये जा रहे हैं।

नीलकण्ठ

पौराणिक आख्यान के अनुसार देवों और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मथन किया तब उसमें से जो चौदह रत्न निकले उनमें विष भी था। अमृत तो देव और असुर सभी पीना चाहते थे पर विष कौन पीएँ? अन्त में ससार की भलाई को ध्यान में रखकर देवाधिदेव महादेव शिव ने विषपान किया। विष से मृत्यु होना स्वाभाविक है इसलिए उन्होंने विष को अपने कण्ठ में ही रोक लिया पिया नहीं। विष के प्रभाव से शिव का गला जलकर नीला पड़ गया और तभी वे नीलकण्ठ कहलाए।

नीलकण्ठ शिव का अकन चित्रकला में तो सहज सरल है परन्तु मूर्तिकला में रंग का अभाव रहने से ऐसी मूर्तियाँ विरल हैं। फिर भी हमें कालिंजर (बोंदा उ०प्र०) तथा पाली (ललितपुर उ०प्र०) में एक एक नीलकण्ठ मन्दिर होने की जानकारी है। कालिंजर मन्दिर के गर्भगृह में गहरे नीले रंग के पत्थर का एक बेलनाकार एकमुखी शिवलिङ्ग है। लिङ्ग के मध्य में कोणाकार रूप में जटाजूटधारी शिव का मुख है जो विषपान की जलन के कारण खुला हुआ है और उनके विस्फारित नेत्र इसका साक्ष्य प्रकट करते हैं। श्मश्रुधारी (दाढीयुक्त) शिव का यह स्वरूप नीलकण्ठ का है। पाली के नीलकण्ठ मन्दिर में एक विशाल त्रिमूर्ति है। बायी ओर के मुख के खुले अधरो से विष की धार लगी है जो शिव के एक बाएँ हाथ में पकड़े हुए प्याले से आ रही है। उनके अन्य हाथों में खटवाग डमरू अक्षमाला समेत अभयमुद्रा अग्निपुञ्ज समेत बीजपूरक त्रिशूल अक्षमाला और शूल हैं (चित्र 27)¹। विषपायी नीलकण्ठ की ये मूर्तियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। शिव के इस स्वरूप में विषपात्र विस्फारित नेत्र खुला मुख और विषधारा उनके नीलकण्ठ होने के प्रमुख लक्षण हैं।

चन्द्रशेखर

जब शिव के जटाजूट में मस्तक के ऊपर अर्द्धचन्द्र की शिरोभूषा हो तो उन्हें चन्द्रशेखर कहा जाता है। शिव के मस्तक पर चन्द्र की उपस्थिति उनके विषपान से उत्पन्न जलन को शान्त करने के लिए है क्योंकि चन्द्र अपनी शीलता के लिए प्रसिद्ध है (चित्र 28)।

वृषवाहन

जब शिव की मूर्ति को उनके वाहन वृष (बैल) के साथ बनाया जाता है तब वह उनका वृषवाहन रूप कहलाता है। अधिकांश शिव-मूर्तियों में वृष का अकन किया गया है (चित्र 28)।

दक्षिणामूर्ति

शिव योग ज्ञान और सगीत के परम ज्ञाता माने जाते हैं। जब योग ज्ञान अथवा सगीत विद्या का उपदेश देते हुए उन्हें अंकित किया जाता है तब वे दक्षिणामूर्ति कहलाते हैं। कहा जाता है कि उपदेश देते समय शिव दक्षिणाभिमुखी रहते हैं इसीलिए उन्हें दक्षिण शिव अथवा दक्षिणामूर्ति शिव कहा गया है। मन्दिरों में

1 महेन्द्र वर्मा बुन्देलखण्ड के नीलकण्ठ मन्दिर पंचाल 8 (1995) पृ० 53 55 चित्र 11

दक्षिणामूर्ति शिव को प्रायः दक्षिणी भित्ति पर ही प्रतिस्थापित किया गया है। शिल्पग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/108/17) भी ऐसा ही निर्देश देता है— ज्ञान मुनिभ्यः प्रतिपादयन्त त दक्षिणामूर्तिमुदाहरन्ति। दक्षिणामूर्ति शिव दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय थे। वहाँ उनकी मूर्तियाँ अधिक संख्या में उकेरी गई थीं। उत्तरी भारत में उनकी मूर्तियाँ विरल हैं। फिर भी दक्षिणामूर्ति शिव के कुछ उदाहरण उत्तर भारत में भी मिले हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय और प्राचीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अहिच्छत्रा से प्राप्त एक मृण्मूर्ति है (सं०सं० 10170)। इसमें चतुर्भुजी शिव के अतिरिक्त हाथों में अक्षमाला (?) तथा मंगलघट हैं सामान्य दायीं हाथ खण्डित हैं तथा बायीं जघा पर अवस्थित सदृश मुद्रा में है। शिव के बाएँ पार्श्व में अजलिमुद्रा में सभवतः पार्वती और उसके पीछे एक पुरुष अनुचर हैं (चित्र 29)। मध्ययुगीन वीणाधर दक्षिणामूर्ति की मूर्तियाँ भदरवार रेवान (झाँसी) तथा कालिंजर (बोदा) में भी पाई गई हैं।¹

लिंगोद्भव

लिंगोद्भव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है यह शिव के लिंग से प्रकट होने वाला रूप है। वायु कूर्म और लिंग पुराण के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु लिंग का आदि और अन्त नहीं ढूँढ़ पाए तब शिव स्वयं लिंग से प्रकट होकर देवाधिदेव महादेव बने। उनके इस रूप का अकन भी प्रायः दक्षिण भारत में ही अधिक लोकप्रिय हुआ था। काँची के कैलासनाथ मन्दिर पट्टदकल के विरूपाक्ष मन्दिर एलोरा की कैलास गुफा आलमपुर के स्वर्गब्रह्मा मन्दिर तथा तिरुमेयम के सत्यगिरीश्वर मन्दिर में लिंगोद्भव शिव के अकन पाए गए हैं (चित्र 30)। उत्तरी भारत में भी इनके कई अकन मिले हैं।

सभवतः लिंगोद्भव का प्राचीनतम अकन रगमहल (राजस्थान) से गुप्तकालीन एक मृत्फलक पर पाया गया है। इसमें लिंग का ओर छोर न पाकर ब्रह्मा और विष्णु उसके अगल बगल खड़े होकर शिव का स्तवन करते हुए दिखाए गए हैं। यह अकन लिंगोद्भव कथा का समूचा अकन प्रस्तुत करता है।² गुप्तकालीन दो लिंगोद्भव मूर्ति-फलकों की ओर हमारा ध्यान नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने खींचा है।³ उनमें एक भारत कला भवन (सं०सं० 154) में प्रदर्शित है और दूसरा वाराणसी के मीरघाट मुहल्ले के एक घर की दीवार में चिपका है (चित्र 31)। राजस्थान से 10वीं शती का एक ऐसा ही सुन्दर प्रस्तर फलक सीकर जनपद से मिला है जो अजमेर के राजपूताना-संग्रहालय में है (सं०सं०-1 (27) 324)।

शिव के लिंगोद्भव रूप में प्रायः उन्हें लिंग के बीच खड़े पद्मदल जैसे फलक में बनाया जाता है। लिंग के दोनों ओर ज्योति-स्वरूप ज्वालाओं का अकन होता है और प्रायः ब्रह्मा तथा विष्णु को भी उकेरा जाता है। परन्तु सीकर जिले की हर्षगिरि नामक पहाड़ी से प्राप्त और राजपूताना-संग्रहालय अजमेर में प्रदर्शित इस प्रस्तर शिवलिंग में शिव का अकन नहीं है। इस लिंग के बीच में एक स्थाणु (स्तम्भ) है। बायीं ओर चतुर्मुखी चतुर्भुजी ब्रह्मा और दायीं ओर चतुर्भुजी किरीटधारी विष्णु त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। उनके ऊपर क्रमशः उड़ते हुए ब्रह्मा को और नीचे की ओर उल्टे गिरते हुए विष्णु का अकन है। सबसे ऊपर मालाधारी विद्याधर है।⁴

1 जितेन्द्र कुमार नवीन शैव प्रतिमाएँ संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका सं० 45-46 1990 पृ० 107 108

2 नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पटना 1977 पृ० 54

3 वही रेखाचित्र 40 32 पृ० 51 58

4 यू०सी० भट्टाचार्य अजमेर म्यूजियम कैटेलॉग फलक 7

भिक्षाटनमूर्ति

शिव को भिक्षाटन करने वाले स्वरूप में भी अंकित किया गया है। इसकी कथा पदमपुराण के सृष्टिखण्ड (17/35-48) में आती है।¹ सहस्रो वर्षों तक चलने वाले ब्रह्मा के यज्ञ में शिव भिक्षाटन के लिए पहुँचे। ब्रह्मा ने जब हाँ कह दिया तब शिव अपना कपालपात्र (भिक्षापात्र) वहीं रखकर पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर ब्रह्मा ने अपवित्र कपाल को यज्ञमण्डप से हटवाने का प्रयत्न किया किन्तु एक कपाल के हटाने पर वहाँ दूसरा कपाल प्रकट होने लगा। अतः विवश होकर ब्रह्मा को शिव के लिए भिक्षा में पुरोडाश का भाग देना पड़ा।

शिव की भिक्षाटन मूर्ति का एक फलक लखनऊ संग्रहालय (सं०सं०एच-104) में है। इसमें शिव के त्रिशूल को आयुधपुरुष के रूप में दिखाया गया है। मथुरा से मिली यह मूर्ति परवर्ती गुप्तकाल की है।²

अजएकपाद

शिव की कुछ मूर्तियों में उनका केवल एक पैर ही दिखाया गया है और उनका मुख अज (बकरे) का बनाया गया है। उनके इस स्वरूप के कारण ही उन्हें अजएकपाद कहा गया है। महाभारत के शान्तिपर्व में (208/19) उन्हें कुबेर और अहिर्बुध्न्य के साथ धन संरक्षण करने वाला माना गया है।

अजएकपाद का एक मृत्फलक रंगमहल से प्राप्त और बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है (सं०सं० 224 बी०एम०)। द्विभुजी अज मुख वाली इस मूर्ति में हाथी का एक ही पैर बनाया गया है। मूर्ति के वक्ष पर यज्ञोपवीत का अंकन है³ (चित्र 32)।

सदाशिव

ब्रह्मा विष्णु और महेश के गुणों के समन्वित स्वरूप में सदाशिव चतुष्पाद का अंकन पाया जाता है। इसमें प्रायः दो स्तरो में तीन-तीन के छ मुख होते हैं और ऊपर लिग रहता है। प्रायः मूर्ति चतुर्भुजी और चतुष्पाद वाली रहती है। दो पैर पद्मासन मुद्रा में तथा दो प्रलम्बपाद मुद्रा में होते हैं। ये चारों पैर चारों शैव सिद्धान्तों के प्रतीक हैं। शिव पुराण की वायवीय संहिता (2/10/30) में धर्म को चतुष्पाद कहा गया है जिसमें ज्ञान चर्या क्रिया और योग की गणना है। खजुराहो से 10वीं-11वीं शती ई० की कुछ सदाशिव प्रतिमाएँ मिली हैं जो षण्मुखी अष्टभुजी और चतुष्पाद वाली हैं।

लकुलीश

लकुलीश शिव पशुपति सम्प्रदाय के प्रमुख देव हैं। इस मत की प्रतिस्थापना लकुलीश नामक आचार्य ने की थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में इस पथ की गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस पथ का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था।

लकुलीश शब्द लकुट या लगुड (दण्ड) से बना है। इसी आधार पर शिव के इस स्वरूप की पहचान होती है। लकुलीश की मूर्ति के दो प्रमुख लक्षण हैं— एक उनका दण्ड और दूसरा ऊर्ध्वलिग। गुप्तकालीन लकुलीश की बैठी और खड़ी मुद्रा में एक-एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है (सं०सं०-45 3211 एवं 29 1931 चित्र 33)। हिगजालजगढ से 12वीं शती की एक सुन्दर लकुलीश की मूर्ति मिली है जो केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर में है।

1 नी० पु० जोशी० प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पृ० 41

2 वही चित्र 18

3 वही पृ० 31

दक्षिणामूर्ति शिव को प्रायः दक्षिणी भित्ति पर ही प्रतिस्थापित किया गया है। शिल्पग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/108/17) भी ऐसा ही निर्देश देता है— ज्ञान मुनिभ्यः प्रतिपादयन्तः तं दक्षिणामूर्तिमुदाहरन्ति । दक्षिणामूर्ति शिव दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय थे। वहाँ उनकी मूर्तियाँ अधिक संख्या में उकेरी गई थी। उत्तरी भारत में उनकी मूर्तियाँ विरल हैं। फिर भी दक्षिणामूर्ति शिव के कुछ उदाहरण उत्तर भारत में भी मिले हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय और प्राचीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अहिच्छत्रा से प्राप्त एक मृण्मूर्ति है (सं०सं० 10170)। इसमें चतुर्भुजी शिव के अतिरिक्त हाथों में अक्षमाला (?) तथा मंगलघट है सामान्य दायीं हाथ खण्डित है तथा बायीं जघा पर अवस्थित सदृश मुद्रा में है। शिव के बाएँ पार्श्व में अजलिमुद्रा में संभवतः पार्वती और उसके पीछे एक पुरुष अनुचर है (चित्र 29)। मध्ययुगीन वीणाधर दक्षिणामूर्ति की मूर्तियाँ भदरवार रेवान (झाँसी) तथा कालिंजर (बोदा) में भी पाई गई हैं।¹

लिंगोद्भव

लिंगोद्भव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है यह शिव के लिंग से प्रकट होने वाला रूप है। वायु कूर्म और लिंग पुराण के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु लिंग का आदि और अन्त नहीं ढूँढ़ पाए तब शिव स्वयं लिंग से प्रकट होकर देवाधिदेव महादेव बने। उनके इस रूप का अकन भी प्रायः दक्षिण भारत में ही अधिक लोकप्रिय हुआ था। काँची के कैलासनाथ मन्दिर पट्टदकल के विरूपाक्ष मन्दिर एलोरा की कैलास गुफा आलमपुर के स्वर्गब्रह्मा मन्दिर तथा तिरुमेयम के सत्यगिरिश्वर मन्दिर में लिंगोद्भव शिव के अकन पाए गए हैं (चित्र 30)। उत्तरी भारत में भी इनके कई अकन मिले हैं।

संभवतः लिंगोद्भव का प्राचीनतम अकन रंगमहल (राजस्थान) से गुप्तकालीन एक मृत्फलक पर पाया गया है। इसमें लिंग का ओर छोर न पाकर ब्रह्मा और विष्णु उसके अगल बगल खड़े होकर शिव का स्तवन करते हुए दिखाए गए हैं। यह अकन लिंगोद्भव कथा का समूचा अकन प्रस्तुत करता है।² गुप्तकालीन दो लिंगोद्भव मूर्ति फलकों की ओर हमारा ध्यान नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने खींचा है।³ उनमें एक भारत कला भवन (सं०सं० 154) में प्रदर्शित है और दूसरा वाराणसी के मीरघाट मुहल्ले के एक घर की दीवार में चिपका है (चित्र 31)। राजस्थान से 10वीं शती का एक ऐसा ही सुन्दर प्रस्तर फलक सीकर जनपद से मिला है जो अजमेर के राजपूताना-संग्रहालय में है (सं०सं० 1 (27) 324)।

शिव के लिंगोद्भव रूप में प्रायः उन्हें लिंग के बीच खड़े पद्मदल जैसे फलक में बनाया जाता है। लिंग के दोनों ओर ज्योति-स्वरूप ज्वालाओं का अकन होता है और प्रायः ब्रह्मा तथा विष्णु को भी उकेरा जाता है। परन्तु सीकर जिले की हर्षगिरि नामक पहाड़ी से प्राप्त और राजपूताना-संग्रहालय अजमेर में प्रदर्शित इस प्रस्तर शिवलिंग में शिव का अकन नहीं है। इस लिंग के बीच में एक स्थाणु (स्तम्भ) है। बायीं ओर चतुर्मुखी चतुर्भुजी ब्रह्मा और दायीं ओर चतुर्भुजी किरीटधारी विष्णु त्रिभग मुद्रा में खड़े हैं। उनके ऊपर क्रमशः उड़ते हुए ब्रह्मा को और नीचे की ओर उल्टे गिरते हुए विष्णु का अकन है। सबसे ऊपर मालाधारी विद्याधर है।⁴

1 जितेन्द्र कुमार नवीन शैव प्रतिमाएँ संग्रहालय-पुरातत्व पत्रिका सं० 45-46 1990 पृ० 107-108

2 नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पटना 1977 पृ० 54

3 वही रेखाचित्र 40 32 पृ० 51-58

4 यू०सी० भट्टाचार्य अजमेर म्यूजियम कैटलॉग फलक 7

भिक्षाटनमूर्ति

शिव को भिक्षाटन करने वाले स्वरूप में भी अंकित किया गया है। इसकी कथा पदमपुराण के सृष्टिखण्ड (17/35-48) में आती है।¹ सहस्रो वर्षों तक चलने वाले ब्रह्मा के यज्ञ में शिव भिक्षाटन के लिए पहुँचे। ब्रह्मा ने जब 'हौं' कह दिया तब शिव अपना कपालपात्र (भिक्षापात्र) वहीं रखकर पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर ब्रह्मा ने अपवित्र कपाल को यज्ञमण्डप से हटवाने का प्रयत्न किया किन्तु एक कपाल के हटाने पर वहाँ दूसरा कपाल प्रकट होने लगा। अतः विवश होकर ब्रह्मा को शिव के लिए भिक्षा में पुरोडाश का भाग देना पड़ा।

शिव की भिक्षाटन मूर्ति का एक फलक लखनऊ संग्रहालय (सं०सं०एच-104) में है। इसमें शिव को त्रिशूल को आयुधपुरुष के रूप में दिखाया गया है। मथुरा से मिली यह मूर्ति परवर्ती गुप्तकाल की है।²

अजएकपाद

शिव की कुछ मूर्तियों में उनका केवल एक पैर ही दिखाया गया है और उनका मुख अज (बकरे) का बनाया गया है। उनके इस स्वरूप के कारण ही उन्हें अजएकपाद कहा गया है। महाभारत के शान्तिपर्व में (208 19) उन्हें कुबेर और अहिर्बुध्न्य के साथ धन संरक्षण करने वाला माना गया है।

अजएकपाद का एक मृत्फलक रंगमहल से प्राप्त और बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित है (सं०सं० 224 बी०एम०)। द्विभुजी अज मुख वाली इस मूर्ति में हाथी का एक ही पैर बनाया गया है। मूर्ति के वक्ष पर यज्ञोपवीत का अंकन है³ (चित्र 32)।

सदाशिव

ब्रह्मा विष्णु और महेश के गुणों के समन्वित स्वरूप में सदाशिव चतुष्पाद का अंकन पाया जाता है। इसमें प्रायः दो स्तरो में तीन-तीन के छः मुख होते हैं और ऊपर लिंग रहता है। प्रायः मूर्ति चतुर्भुजी और चतुष्पाद वाली रहती है। दो पैर पद्मासन मुद्रा में तथा दो प्रलम्बपाद मुद्रा में होते हैं। ये चारो पैर चारो शैव सिद्धान्तों के प्रतीक हैं। शिव पुराण की वायवीय संहिता (2/10/30) में धर्म को चतुष्पाद कहा गया है जिसमें ज्ञान चर्या क्रिया और योग की गणना है। खजुराहो से 10वीं-11वीं शती ई० की कुछ सदाशिव प्रतिमाएँ मिली हैं जो षण्मुखी अष्टभुजी और चतुष्पाद वाली हैं।

लकुलीश

लकुलीश शिव पशुपति सम्प्रदाय के प्रमुख देव हैं। इस मत की प्रतिस्थापना लकुलीश नामक आचार्य ने की थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में इस पथ की गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस पथ का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था।

लकुलीश शब्द लकुट या लगुड (दण्ड) से बना है। इसी आधार पर शिव के इस स्वरूप की पहचान होती है। लकुलीश की मूर्ति के दो प्रमुख लक्षण हैं— एक उनका दण्ड और दूसरा ऊर्ध्वलिंग। गुप्तकालीन लकुलीश की बैठी और खड़ी मुद्रा में एक-एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है (सं०सं०-45 3211 एवं 29 1931 चित्र 33)। हिगजालजगढ से 12वीं शती की एक सुन्दर लकुलीश की मूर्ति मिली है जो केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर में है।

1 नी० पु० जोशी० प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पृ० 41

2 वही चित्र 18

3 वही पृ० 31

नटराज

शिव नृत्य संगीत के आचार्य माने जाते हैं। संगीत के सात स्वर उनकी डमरू से निकले बताए जाते हैं। नृत्य के वे परम ज्ञानी थे। इसीलिए उन्हें नटराज कहा गया है। शिव के नृत्य दो प्रकार के थे— लास्य और ताण्डव। लास्य नृत्य पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शान्तमुद्रा में और ताण्डव नृत्य अपस्मार दैत्य के मर्दन के लिए कोपमुद्रा में किया जाता है। लास्य का एक सुन्दर उदाहरण हिमालाजगढ़ की मध्यकालीन नटेश मूर्ति में प्रदर्शित है। त्रिभंग मुद्रा में नृत्यत खड़े शिव के दाएँ हाथों में अभयाक्ष और त्रिशूल तथा बाएँ हाथों में मदिरापात्र और वीणा है। सादे प्रभामण्डल तथा जटामुकुट एव त्रिनेत्र से सयुक्त शिव की स्मित मुद्रा दर्शनीय है। उनके बाये एक देवी आसन पर बैठी शिव की ओर मुँह ऊपर उठाकर देख रही है। यह निश्चित रूप में पार्वती है। शिव की बायी ओर घुटना पृथिवी पर टिकाकर अजलिबद्ध मुद्रा में एक गण बैठा है जिसकी जटाएँ स्पष्ट हैं।¹

ताण्डव शिव भारतीय कला में अधिक सख्या में आँके गए हैं। उनका यह नटराज स्वरूप भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय रहा है। तमिलनाडु का चिदम्बरम मन्दिर शिव के इसी रूप को समर्पित है। इस मन्दिर के प्रवेश द्वार के दोनों कपाटों पर नृत्य की 108 मुद्राओं का अंकन है और मन्दिर की मुख्य प्रतिमा नटराज शिव की है। दक्षिण में पत्थर और कोंसे की अनेक नटराज प्रतिमाएँ पाई गई हैं। उत्तर भारत में गुप्तकालीन नटराज शिव की एक अति सुन्दर प्रतिमा मध्यप्रदेश के नचना कुठार स्थान से प्राप्त हुई थी जो कलामर्मज्ञा स्व० श्रीमती पुपुल जयकर के निजी संग्रह में थी (चित्र 34)। खजुराहो में भी नटराज शिव की पाँच या छ मूर्तियाँ हैं। बादामी एलोरा हम्पी आदि मध्य भारत के स्थानों से भी नटराज शिव के मूर्तांकन मिले हैं। राज्य संग्रहालय लखनऊ में नृत्य करते शिव के कई मूर्तिखण्ड हैं (सं०सं० एच 57 एच 180 56 470 57 321)। इनमें प्रथम दो प्रतिमाओं का प्राप्ति स्थल अज्ञात है तीसरी अष्टभुजा (मिर्जापुर) से तथा चौथी ऊँचगाँव (सीतापुर) से मिली है। ये सभी प्रतिमाएँ मध्यकाल की हैं।

नटराज शिव की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

- 1 चतुर्भुजी षड्भुजी अष्टभुजी दशभुजी षोडशभुजी शिव के अधिकांश हाथ नृत्यमुद्रा में (प्रायः एक हाथ गजहस्त मुद्रा में)।
- 2 अग्निपुज हिरन डमरू मदिरापात्र सर्प अभयमुद्रा प्रमुख आयुध।
- 3 ताण्डव नृत्य में शिव का एक पैर नीचे पड़े अपस्मार दैत्य के ऊपर और दूसरा नृत्यमुद्रा में आगे की ओर बढ़ा हुआ तथा कुछ ऊपर उठा हुआ।
- 4 ताण्डव नृत्य में शिव की उड़ती जटाएँ।
- 5 दक्षिण भारतीय कास्य नटराज मूर्तियों में प्रभामण्डल समूची मूर्ति को घेरकर बनाया गया था और अग्निपुज की पक्ति से सजाया गया था। इसकी अपेक्षा उत्तरी भारत की मूर्तियों में सामान्य प्रभामण्डल बनाया गया था (चित्र 35)।

अर्द्धनारीश्वर

अर्द्धनारीश्वर की परिकल्पना भारतीय प्रज्ञा की अनूठी देन है। एक ही देव में आधा अग पुरुष का और आधा नारी का मानकर माता पिता के सम्मिलन से सृष्टि के होने का संकेत ससार की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ है। लिगपुराण (99/8) में लिग और वेदी के संयोग को ही अर्द्धनारीश्वर कहा गया है— लिगवेदी समायोगात् अर्द्धनारीश्वरोमवेत्। श्रीमद्भागवतपुराण (4/4/3) के अनुसार प्रेम के वशीभूत होकर शिव ने अपना आधा अग पार्वती को दे दिया था। विष्णुपुराण (1/7/13) में एक कथा आती है कि ब्रह्मा के मस्तक से रुद्र प्रकट हुए जिनका आधा अग नारी का और आधा तेजवान पुरुष का था।

1 द्रष्टव्य पुरातन (भोपाल) अंक 6 1989 रंगीन चित्र (बीच के पृष्ठों पर)।

विष्णुधर्मोत्तर¹ तथा मत्स्य² पुराणों में अर्द्धनारीश्वर की मूर्ति निर्माण का विशद वर्णन पाया जाता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण शिव के इस स्वरूप को गोरीश्वर कहता है। उसके अनुसार एकमुखी इस मूर्ति का आधा दक्षिण भाग शिव का और आधा वाम भाग उमा का होना चाहिए। शिव भाग में चन्द्रभूषा सहित जटाजूट और उमाभाग में तिलक सीमन्त (मॉग) तथा अलके बनानी चाहिए। दक्षिण (दाएँ) भाग में सर्प का यज्ञोपवीत सर्पमेखला तथा ऊर्ध्वलिङ्ग और हार विभूषित वाम भाग में गोल बड़ा और सघन स्तन तथा वज्र वैदूर्य मणि की मेखला बनानी चाहिए। दाएँ हाथों में कपाल तथा त्रिशूल और बाएँ (उमा के) हाथों में दर्पण तथा उत्पल (कमल) होना चाहिए।

अर्द्धनारीश्वर की मूर्तियाँ देश भर में पाई गई हैं। कुषाणकाल से ही मथुरा के कलाकारों ने अर्द्धनारीश्वर की मूर्तियाँ गढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। मथुरा के एक प्रस्तर फलक पर अर्द्धनारीश्वर विष्णु लक्ष्मी तथा कार्तिकेय के एक साथ अकन मिले हैं जो तत्कालीन शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायों के बीच सदभावनापूर्ण एकता के साक्षी हैं।

नेवल (उन्नाव उ०प्र०) से प्राप्त और नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित (स०स० 66 613) गुप्तयुगीन अर्द्धनारीश्वर का एक मृण्मय शीश उल्लेखनीय है। प्रतिहारकालीन मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण स्थानक अर्द्धनारीश्वर के रूप में कन्नौज संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है (चित्र 36)। इस मूर्ति के पीछे बौद्ध देवी तारा का अकन है। रथिकाबिम्बो में अर्द्धनारीश्वर के दो मूर्तिखण्ड लखनऊ के राज्य-संग्रहालय (एच-15 एव 65 171) में हैं। पहली मूर्ति के तीन हाथ खण्डित हैं। बाये एक हाथ में दर्पण है। त्रिभगमुद्रा में खड़ी मूर्ति के अग सामान्य भूषा में हैं। शिव की ओर उनका वाहन वृषभ बैठा है और उमा की ओर एक परिचारिका खड़ी है। दूसरी मूर्ति कर्णप्रयाग (चमोली) से प्राप्त हुई है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार है और प्रभामण्डल सा जान पड़ता है। समभग मुद्रा में खड़ी मूर्ति का दायाँ भाग अक्षमाला सहित वरद और त्रिशूल लिए वृषभ के साथ शिव का तथा बायाँ भाग कुण्डल स्तन और नीचे तक साड़ी पहने तथा दर्पण और जलपात्र लिए उमा का है। गुप्तकालीन नृत्य करते अर्द्धनारीश्वर की एक अति सुन्दर मूर्ति नचना कुठार (पन्ना म०प्र०) से तथा दूसरी मैहर (सतना म०प्र०) से मिली है। अन्य अनेक अर्द्धनारीश्वर-मूर्तियाँ मध्यप्रदेश (मन्दसौर हिंगलाजगढ़ रीठी सागर खजुराहो विदिशा आदि) राजस्थान (झालावाड चित्र 37) तथा महाराष्ट्र (एलोरा) से भी मिली हैं। दक्षिण भारत में भी 20 से अधिक अर्द्धनारीश्वर के अकन उपलब्ध हुए हैं।

हरिहर

हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। विष्णु और शिव के स्वरूप जब एक ही मूर्ति में हो तो उसे हरिहर कहा जाता है। विभिन्न शिल्प-ग्रन्थों में हरिहर मूर्ति के निर्माण के निर्देश मिलते हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण

- 1 एकवक्त्रो भवेच्छम्भुर्वामार्थदयितातनु । द्विनेत्रश्च महाभाग सर्वाभरणभूषित ॥
गौरीशर्वेति विख्याता सर्वलोकनमस्कता ॥
अर्द्धदेवस्य नारी तु कर्तव्या शुभलक्षणा । अर्द्ध तु पुरुष कार्यस्सर्वलक्षणभूषित ॥
ईश्वरार्थं जटाजूट कर्तव्य चन्द्रभूषितम् । उमार्थं तिलक कुर्यात् सीमन्तमलक तथा ॥
नागोपवीतिन चार्धमर्धं हारविभूषितम् । वामार्थं तु स्तन कुर्यात् घन पीन सुवर्तुलम् ॥
मेखला दापयेत्तत्र वज्रवैदूर्यभूषितम् । उर्ध्वलिङ्ग महेशार्धं सर्पमेखलामण्डितम् ॥
—विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3/55/4 12
- 2 कपाल दक्षिणे करे ।
त्रिशूल वापि कर्तव्य देवदेवस्य शूलिन । वामतो दर्पण दद्यादुत्पल तु विशेषत ॥
—मत्स्यपुराण 260/3 4

(108/35-38) के अनुसार हरिहर की मूर्ति में दायों भाग शिव का और बायों भाग विष्णु का बनाया जाना चाहिए। शिव के हाथों में त्रिशूल और वरदमुद्रा तथा विष्णु के हाथों में चक्र और पद्म दिखाना चाहिए। उनके पार्श्व में वृषभ तथा गरुड के अकन भी किए जाने चाहिए।¹ मत्स्यपुराण में इस मूर्ति को शिवनारायण कहा गया है।² लखनऊ के राज्य-संग्रहालय में हरिहर की तीन मूर्तियाँ हैं (सं०सं०एच-119 48 258 66 88)। समभग मुद्रा में खड़ी लगभग 8वीं शती की विन्ध्य पत्थर पर उकेरी हरिहर की एक सुन्दर मूर्ति का दायों भाग शिव का और बायों विष्णु का है। शिव के शीश पर सर्प विभूषित जटाजूट हाथों में चक्र और शख तथा वक्ष पर वनमाला है (चित्र 38)। शेष दो मूर्तियों के केवल शीश हैं जिनका दायों भाग जटाजूट से और बायों किरीट से विभूषित है। दोनों मध्ययुगीन हैं। हरिहर की दो मूर्तियाँ इलाहाबाद संग्रहालय में हैं। पॉचवीं शती की एक मूर्ति इलाहाबाद जिले के कुतरी गाँव से मिली है (सं०सं० ए०एम०292) और दूसरी नौवीं शती की है और मानिकपुर (प्रतापगढ़) से प्राप्त हुई है (सं०सं० ए०एम० 564)। 11वीं शती की काले पत्थर पर बनी स्थानक मुद्रा वाली एक चतुर्भुज हरिहर की मूर्ति भारत कला भवन संग्रहालय में है। (सं०सं० 23653)। दाये जटाभार और बाये किरीटमुकुट धारी मूर्ति के दाये हाथों में अभयाक्ष और पृथिवी पर टिका लम्बे दण्ड वाला त्रिशूल तथा बाये हाथों में शख और चक्र है। ग्रैवेयक वनमाला और केंयूर से विभूषित मूर्ति का पदमदलाकित किनारे वाला प्रभामण्डल है। मूर्ति सर्वथा अखण्डित और दर्शनीय है।

हरिहर की एक प्रतिमा बादामी (कर्नाटक) में तथा दस खजुराहो में मिली है। सभी प्रतिमाएँ स्थानक (खड़ी) हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के दुर्ग जिले में स्थित नगपुरा तथा देवरबीजा के शिव मन्दिरों की भित्तियों पर हरिहर का अकन है। कलचुरिकालीन (10-13वीं शती ई०) इन मूर्तियों में शिव के हाथों में त्रिशूल और बीजपूरक है तथा विष्णु के हाथों में चक्र तथा सनाल पद्म है। विदिशा से प्राप्त सबसे प्राचीन (चौथी शती ई०) हरिहर की मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय (सं०सं० दि० 672) में है।

8वीं शती की एक मनोज्ञ हरिहर प्रतिमा ओसियों (जोधपुर राजस्थान) में है। चतुर्भुजी स्थानक प्रतिमा के दाएँ हाथों में अभयाक्ष और त्रिशूल तथा बाएँ हाथों में शख और चक्र है। जटा किरीट वाली इस मूर्ति के बायी ओर वनमाला और दायी ओर कपालमाला बनाई गई है। शिवभाग की ओर एक त्रिशूलधारी तथा विष्णुभाग की ओर एक पद्मधारी सेवक खड़े हैं। शिव का वाहन वृषभ भी अंकित है। 11वीं शती की हरिहर की स्थानक एव आसनस्थ मूर्तियाँ हिमालाजगढ़ (मन्दसौर म०प्र०) से भी प्राप्त हुई हैं। हरिहर की एक मूर्ति ग्वालियर-संग्रहालय में है जो दो कारणों से उल्लेखनीय है। पहला कारण यह कि इसमें शिव को बाये और विष्णु को दाये दिखाया गया है और दूसरा यह कि शिल्पी ने इस मूर्ति के लिए ऐसे प्रस्तर का चुनाव किया है जिसका बायों भाग सफेद और दायों भाग नीला है। इससे शिल्पग्रथों में उल्लिखित शिव और विष्णु के वर्ण का पालन स्वाभाविक रूप से हो गया है।

कल्याणसुन्दर

जब शिव को उनकी अर्द्धांगिनी उमा के साथ बनाया जाता है तब इन्हें प्रायः दम्पति मूर्तियाँ कहा जाता है। इन्हें मिथुन और युगुल मूर्तियाँ भी कहते हैं। इन दम्पति मूर्तियों को प्रायः उन्हे अंकित आख्यान के नाम

- 1 कार्य हरिहरस्यापि दक्षिणार्ध सदाशिव । वाममर्धं हृषीकेशश्चेतनीलाकृति क्रमात् ।।
वरत्रिशूलचक्राब्जधारिणो बाहव क्रमात् । दक्षिणे वृषभ पार्श्वे वामे विहगराट ।।

—विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3/108/35 36

- 2 शिवनारायण वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशनम् ।
वामार्द्धं माधव विद्यात् दक्षिणे शूलपाणिनम् । बाहुद्वयं च कृष्णस्य मणिकेंयूरभूषितम् ।।
शखचक्रधर ।
दक्षिणार्धं जटाभारमर्द्धन्दुकृतभूषणम् । भुजगहारवलय वरद दक्षिणे करम् ।।
द्वितीयं चापि कुर्वीत त्रिशूलवरधारिणम् ।।

—मत्स्यपुराण 260/21 23 25 26

पर जाना जाता है। इनमें प्रमुख है कल्याणसुन्दर उमामहेश्वर वीणाधर रावणानुग्रह अक्षक्रीडा आदि।

शिव और पार्वती के विवाह का आख्यान अत्यन्त विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है। महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव नाम का एक महाकाव्य इसी विषय पर रचा है। हिमालय पर्वत की पुत्री पावती ने तपस्या करके शिव को वर के रूप में प्राप्त किया। स्वयं ब्रह्मा ने पुरोहित बनकर उनका विवाह सम्पन्न करवाया। इस शुभकार्य को देखने के लिए अनक देवी देवता एकत्र हुए थे। शिव और पार्वती के इस पाणिग्रहण संस्कार का दृश्याकन कल्याणसुन्दर कहलाता है। इन दृश्यों में प्रायः शिव पावती के हाथ को अपने हाथ में लिये दिखाये जाते हैं। विवाह वेदी के चतुर्दिक भोंवर या विवाह के फेर (सप्तपदी) लेते हुए वर वधू को आकर्षक ढंग से सजा सर्वेरा दिखाया जाता है। शिव विवाह देखने के लिए जुटे देवताओं में ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु इन्द्र वरुण सूर्य कुबेर अग्नि गणेश नवग्रह सप्तमातृका आदि के अकन भी किए जाते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी कल्याणसुन्दर दृश्यों में इन सभी देवों की उपस्थिति दर्शायी जाए।

कल्याणसुन्दर मूर्ति में शिव और पार्वती को सदैव सप्तपदी लेते हुए खड़ी मुद्रा में दिखाया जाता है। ऐसी मूर्तियों का अकन समूचे देश में लोकप्रिय रहा है। कामों (भरतपुर राजस्थान) से प्राप्त और अजमेर संग्रहालय में संग्रहीत गुप्तकालीन दो कल्याणसुन्दर मूर्ति फलक है। पाणिग्रहण मुद्रा में खड़े शिव और उमा के बीच वेदी प्रज्ज्वलित करते ब्रह्मा पुरोहित दिखाई देते हैं। एक फलक का ऊपरी भाग खण्डित हो चुका है। इसमें उमा और शिव के पार्श्व में मगलघट लिए एक एक पुरुष आकृति हैं। शिव पार्श्व वाली मूर्ति का ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है किन्तु उमा पार्श्व वाली मूर्ति का प्रभामण्डल और अतिरिक्त बाएँ हाथ में चक्र इस मूर्ति को विष्णु की पहचान देती है (सं०स०-1 28-13)। दूसरे फलक (सं०स०-1-29-12) में विष्णु शिव के पार्श्व में दिखाई देते हैं जो अपनी वनमाला तथा बाएँ हाथ के शख आयुध से पहचाने जा सकते हैं। ऊपर हिमालय का आभास देने वाले परिकर में अपने अपने वाहन पर विभिन्न देवता और दिक्पाल दिखाई देते हैं।

आगे चलकर उत्तर प्रदेश में भी कल्याणसुन्दर की सुन्दर मूर्तियाँ ओंकी गई। प्राचीन पचाल जनपद के कन्नौज तथा एटा से और मथुरा से कल्याणसुन्दर की मनोहारी मूर्तियाँ मिली हैं जो प्रतिहार कला की अनूठी देन कही जा सकती हैं। कन्नौज वाली 8वीं शती ई० की मूर्ति स्थानीय स्व० रामनारायण कपूर के निजी संग्रहालय में (चित्र 39) तथा 10वीं शती ई० में निर्मित एटा वाली मूर्ति सप्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के भारत कला भवन संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है (सं० 175)। लखनऊ के राज्य संग्रहालय में संग्रहीत लगभग 12वीं-13वीं शती की एक अखण्डित मूर्ति (सं०स०-52-82) में शिव को उमा के बाये खड़ा और पाणिग्रहण की मुद्रा में दिखाया गया है। नीचे अग्निवेदी में हविष डालते पुरोहित बने ब्रह्मा को तथा फलक के चारों ओर विभिन्न देवगणों को उत्कीर्ण किया गया है। कल्याणसुन्दर मूर्ति का एक फलक प्रतापगढ़ जनपद के मानिकपुर नामक स्थान से मिला है और सप्रति इलाहाबाद-संग्रहालय (सं०स०-ए०एम०264) में है। आगे आगे सप्तपदी लेते शिव पीछे मुड़कर उमा की ओर निहारते हैं और उमा का दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में पकड़े हैं (पाणिग्रहण)। दोनों के बीच पुरोहित बने ब्रह्मा वेदी में अग्नि प्रज्ज्वलित कर रहे हैं। शिव की ओर वृषभ और उमा की ओर एक अन्य आकृति है। शिव के अन्य हाथ खण्डित हैं और उमा के बाये हाथ में दर्पण है। इसके अतिरिक्त ओसियों भरतपुर (राजस्थान) भुवनेश्वर (उड़ीसा) खजुराहो दशपुर पढावली (मध्यप्रदेश) एलोरा और एलीफैंटा (दोनो महाराष्ट्र) मदुरई तजाउर (तमिलनाडु) और ढाका (बांगलादेश) आदि स्थानों से भी कल्याणसुन्दर मूर्तियाँ पाई गई हैं।

वीणाधर

शिल्परत्न (अध्याय 22) में दक्षिणामूर्ति शिव के चार स्वरूपों का वर्णन मिलता है— योग दक्षिणामूर्ति ज्ञान दक्षिणामूर्ति व्याख्यान दक्षिणामूर्ति और वीणाधर दक्षिणामूर्ति। वीणाधर शिव सगीत-सृष्टा के रूप में भारतीय

सस्कृति में स्वीकार किए गए हैं। संगीत के सातों स्वर उनकी डमरू से प्रकट हुए माने जाते हैं।

वीणाधर शिव की एकल तथा युगल दोनों प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। एकल वीणाधर शिव की एक एक मूर्ति उत्तर प्रदेश के भदरवार रेवान (झोंसी) बौदा कालिजर (बौदा) ऊँचगाँव (सीतापुर) से तथा दो कर्णप्रयाग (चमोली) से पाई गई हैं। ये सभी मूर्तियाँ मध्ययुगीन हैं। भदरवार वाली मूर्ति चतुर्भुजी है। सामान्य दोनों हाथों में शिव ने वीणा पकड़ रखी है। उनके अतिरिक्त दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा अतिरिक्त बाये हाथ में बीजपूरक है।¹ बौदा से लगभग 10वीं शती की एक वीणाधर शिव की एकल और नृत्यत मूर्ति मिली है जो इलाहाबाद संग्रहालय (सं०सं० ए०एम० 950) में है। लगभग एक मीटर ऊँची इस प्रतिमा में वीणा लिए नृत्यमुद्रा में शिव अंकित है। उनके अतिरिक्त बाएँ हाथ में सर्प है। उनके दाएँ हाथ में जो टूट गया है त्रिशूल रहा होगा क्योंकि उसका दण्ड अब भी शेष है। नीचे पैरों के पास खण्डित वृषभ की आकृति तथा दोनों ओर अजलिबद्ध भक्तगण बैठे दिखाई देते हैं। कालिजर में शिव के अन्य स्वरूपों वाली मूर्तियों के साथ वीणाधर स्वरूप वाली मूर्ति भी पाई गई है। लगभग सातवीं आठवीं शती ई० की ऊँचगाँव वाली मूर्ति में शिव बैठे वृषभ के ऊपर नृत्य मुद्रा में बैठे हैं। सामान्य हाथों में वीणा अतिरिक्त दाये हाथ में अभय तथा बाये में त्रिशूल है। पदमदलाकित लगभग आयताकार प्रभामण्डल भी दर्शनीय है। कर्णप्रयाग की दोनों मूर्तियाँ लगभग समान हैं केवल शिव के अतिरिक्त दाये हाथ में त्रिशूल और सामान्य हाथों में वीणा है। दोनों मूर्तियों में शिव को अपने वाहन वृषभ पर ललितासन में बैठे दिखाया गया है। ये दोनों मूर्तियाँ लगभग 12वीं शती की हैं। ऊँचगाँव और कर्णप्रयाग वाली मूर्तियाँ लखनऊ के राज्य संग्रहालय (सं०सं० 57 349 65 176 65 178) में हैं। छठी शती ई० की शिव के वीणाधर स्वरूप की एक एकल मूर्ति राजस्थान के अमझरा नामक स्थान से मिली और उदयपुर-संग्रहालय में सुरक्षित है। चतुर्भुजी शिव के हाथों में वीणा है उनके अतिरिक्त दाये हाथ में त्रिशूल है। उनके शेष हाथ खण्डित हैं। प्रभामण्डल और जटामुकुट धारी शिव ललितासन में अपने वाहन पर बैठे हैं।²

युगल मूर्तियों में भी शिव का वीणाधर स्वरूप भारतीय कला में गढ़ा गया था। इस स्वरूप में उमा शिव की जघा पर न बैठकर उनसे सटकर बैठी हुई तथा शिव के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखकर उनका आलिंगन करती हुई अंकित की गई है। उनके बाएँ हाथ में प्रायः दर्पण अथवा पद्म होता है। शिव अपने सामान्य हाथों से वीणा धारण करते हैं अतिरिक्त दाये में प्रायः त्रिशूल और बाये में या तो सर्प धारण करते हैं अथवा उससे उमा का आलिंगन करते हैं। वीणाधर का यह दम्पति स्वरूप प्रायः उमामहेश्वर जैसा ही रहता है। इस स्वरूप में प्रमुख लक्षण वीणा है अन्यथा यह मूर्ति उमामहेश्वर की कही जा सकती है।

कुछ अन्य मूर्तियों के साथ वीणाधर शिव की एक दम्पति मूर्ति (9वीं शती) उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जनपद में शकुनी गाँव के सुकेश्वर मन्दिर के निकट छपड़ा के गोलू मन्दिर में मिली है। उमामहेश्वर शिल्प के समान ललितासन में बैठे शिव के सामान्य हाथों में वीणा और अतिरिक्त दाहिने हाथ में त्रिशूल है। उनका अतिरिक्त बायाँ हाथ उमा के कंधे पर रक्खा दिखाया गया है। उमा का दाहिना हाथ शिव के कंधे पर है और बाये में दर्पण है। आसन के नीचे गणेश कार्तिकेय वृषभ और सिंह भी अंकित हैं।

उमामहेश्वर

विवाह के उपरान्त शिव उमा के साथ कैलास पर्वत पर नाना प्रकार की प्रेम क्रीड़ाएँ करने लगे। अपनी प्रिया पार्वती के ससर्ग में उकेरी गई उनकी युगुल मूर्तियों को विभिन्न शिल्प ग्रंथों में प्रायः उमामहेश्वर अथवा

1 जितेन्द्र कुमार नवीन शैव प्रतिमाएँ संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका सं० 45 46 1990 पृ० 107 08 चित्र 2

2 रत्नचन्द्र अग्रवाल उदयपुर म्यूजियम स्क्वचर्स फलक 11

उमेश कहा गया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या शिव मूर्तियों की है उसी प्रकार समस्त शैव मूर्तियों से सर्वाधिक संख्या शिव और उमा की दम्पति मूर्तियाँ की है। उमामहेश्वर का यह मूर्ति शिल्प रामूचे दश भर में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ था। कुषाणकाल से प्रारम्भ होकर समूचे मध्यकाल तक यह मूर्ति शिल्प उकेरा जाता रहा।

उमामहेश्वर मूर्ति शिल्प में पहले शिव और उमा को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए स्थानक (खडी) मुद्रा में तथा बाद में बैठी मुद्रा में अंकित किया गया था। आसनस्थ यानी बैठी मुद्रा वाला अकन अधिक लोकप्रिय हुआ इसीलिए ऐसी मूर्तियों की संख्या अधिक है। शिव को अधिकतर ललितासन या सुखासन में बैठे तथा उमा को उनकी मुड़ी हुई बायीं जघा पर बैठे हुए दिखाया गया है। शिव अपने एक बाये हाथ को उमा की पीठ की ओर से ले जाकर उनका कुच स्पर्श करते हुए तथा उमा अपनी दाहिनी भुजा को शिव के कंधे पर रखे हुए एक दूसरे की ओर मोहक दृष्टि डालते हुए आलिंगनबद्ध दिखाई देते हैं। कभी कभी शिव आलिंगन करने के साथ साथ उमा का सलज्ज मुख अपने दाएँ हाथ की उँगलियों से ऊपर उठाते हुए भी अंकित किए गए हैं। प्रायः दोनों एक दूसरे की ओर सम्मुखीन मुद्रा में आँखों में आँखें डालकर अपलक निहारते और एक दूसरे की रूप माधुरी का रसपान करते दिखाई देते हैं। शिव के हाथों में त्रिशूल सर्प बीजपूरक और यदा कदा अभय मुद्रा रहती है और उमा के बाएँ हाथ में दर्पण अथवा पदम रहता है (चित्र 40)। देव दम्पति के अतिरिक्त इन फलकों पर गणेश कार्तिकेय वृषभ सिंह भृगी रथिकाबिम्बो में ब्रह्मा और विष्णु विद्याधर आदि के साथ प्रभामण्डल अथवा परिकर के ऊपर प्रायः पाँच शिवलिंग भी अंकित पाए गए हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उमामहेश्वर की मूर्तियाँ देश भर में बहुत बड़ी संख्या में पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन मूर्तियों को लखनऊ इलाहाबाद कम्पिल कन्नौज मथुरा झाँसी भारत कला भवन रानी महल आदि संग्रहालयों में देखा जा सकता है। लखनऊ संग्रहालय में लगभग 50 और मथुरा-संग्रहालय में लगभग 70 उमामहेश्वर की मूर्तियाँ संग्रहीत हैं। अरैल गढ़वा लाच्छागिरि आदि के साथ-साथ गुर्गी जसो खजुराहो आदि मध्यप्रदेश से प्राप्त अनेक प्रतिमाएँ इलाहाबाद-संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही हैं। ललितपुर जनपद के सिरोनखुर्द नामक स्थान से प्राप्त कुछ उमामहेश्वर मूर्तियाँ झाँसी संग्रहालय में हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सरहन बुजुर्ग (फतेहपुर) छपड़ा (अलमोड़ा) गोण्डाराव (हरदोई) गोपेश्वर (चमोली) अहिरनपलिया (सुल्तानपुर) रतौली (मेरठ) सतद्वारी (सोनभद्र) आदि स्थानों से भी ऐसे मूर्ति फलक पाए गए हैं।

रावणानुग्रह

एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव ने रावण को अभय का वरदान दिया। रावण ने शिव के वरदान की परीक्षा करनी चाही। वह कैलास पर्वत पहुँचा जहाँ शिव उमा के साथ प्रेम-क्रीड़ा कर रहे थे। शिवगण के द्वारा तत्काल शिव से मिलने की आज्ञा न पाकर रावण ने पूरे कैलास पर्वत को ही उठा लेना चाहा। कैलास के हिलने से उमा और शिवगणों में हड़कम्प मच गया। शिव के निकट बैठी अथवा उनके साथ अक्षक्रीड़ा में मग्न उमा छिटककर दूर हो गई अथवा डरकर शिव से लिपट गई। कलचुरी-अभिलेखों में रावण द्वारा कैलास पर्वत उठाने और पर्वत के कम्पन से डरी पार्वती द्वारा शिव को पकड़ने और उनके आलिंगन से शिव को सुखानुभूति प्राप्त होने का वर्णन है। शिव सर्वज्ञ है। उन्होंने रावण की शरारत समझ ली। इसीलिए उन्होंने अपने अँगूठे से कैलास पर्वत को दबा दिया जिससे रावण भी दबने लगा। रावण की करुणापूर्ण पुकार पर शिव ने उसे क्षमा किया। यही आख्यान रावणानुग्रह कहलाता है।

भारतीय मूर्तिकला में इस आख्यान को सुरुचिपूर्ण ढंग से अंकित किया गया है। सबसे पहले मथुरा के एक गुप्तयुगीन मूर्ति फलक में यह आख्यान मिलता है। आगे चलकर मध्ययुगीन मूर्तिकला में इसे लोकप्रियता

मिली। इसलिए मध्यकाल में अनेक रावणानुग्रह मूर्तियाँ ओंकी गई।

मथुरा वाले फलक पर शिव से छिटककर दूर हुई और डरी हुई उमा का अकन है। आसन के नीचे राक्षस जैसे चेहरे वाला रावण दिखाया गया है। इस फलक की सभी आकृतियाँ द्विभुजी हैं। मध्ययुगीन मूर्तियों में शिव को चतुर्भुज और रावण को भी बहुभुजी और कभी कभी बहुमुखी दिखाया गया है। रावणानुग्रह मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश में कन्नौज कम्पिल (फर्रुखाबाद) मथुरा सिरोनखुर्द (ललितपुर) आदि अनेक स्थानों से महाराष्ट्र के एलीफेण्टा और एलोरा के कई गुहा-मन्दिरों में तथा मध्यप्रदेश के हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) मोहनगढ़ (टीकमगढ़) शमशाबाद (विदिशा) रतनपुर जबलपुर तथा ग्वालियर आदि अनेक स्थानों से पाई गई हैं। कन्नौज की एक लगभग 10वीं शती की मूर्ति में प्रभामण्डल के ऊपर पाँच शिवलिंग और आसन के नीचे पहाड़ उठाता गधे के अतिरिक्त शीश वाला रावण दर्शनीय है (चित्र 41)। एलोरा की एक मूर्ति में शिव और उमा को प्रेमक्रीड़ा में लीन किन्तु कैलास के हिलने से डरी उमा शिव से लिपटकर आलिंगनबद्ध दिखाई देती है। उनके आसन के नीचे बहुमुखी तथा बहुभुजी रावण की उपस्थिति से मूर्ति फलक की पहचान सरलता से हो जाती है। अक्षक्रीड़ा में लीन उमामहेश्वर की एक चन्देलकालीन मूर्ति जबलपुर के रानी दुर्गावती पुरातत्त्व संग्रहालय में भी है।

रावणानुग्रह शिव की मूर्ति में आसन के नीचे रावण की उपस्थिति और आसन पर शिव और उमा का अकन आवश्यक है।

भैरव एव महाकाल

भैरव तथा महाकाल शिव के उग्ररूप हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भैरव की मूर्ति निर्माण के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उनका बड़ा पेट गोल गोल रक्तवर्ण के लाल नेत्र बड़े बड़े दाँतो वाला विकराल मुख फूले हुए नथुने होने चाहिए तथा कपालमाल और सर्पों के आभूषण से युक्त रौद्र रूप होना चाहिए। शिल्पग्रन्थ यह भी कहता है कि सर्प से पार्वती को डराते हुए भैरव की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। महाकाल का भी यही रूप है परन्तु उसमें पार्वती को डराने की बात नहीं होनी चाहिए।¹

रूपमण्डन (अध्याय 5) के अनुसार अष्टभुजी भैरव के हाथों में चषक खटवाग असि पाश शूल डमरू कपाल सर्प तथा वरदमुद्रा होनी चाहिए।² भैरव का वाहन श्वान (कूकर या कुत्ता) है जिसे प्रायः उनकी मूर्तियों के साथ उकेरा जाता है। इन सबके साथ उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र भी एक प्रमुख लक्षण है।

भैरव की मूर्ति का अकन कुषाणकाल से ही मिलने लगता है। वाराणसी कन्नौज अहिच्छत्रा खजुराहो शहडोल तथा मध्यप्रदेश के अन्य कई स्थानों से मिली भैरव की मूर्तियों में विविध रूप दर्शाए गए हैं। वाराणसी से मिली चतुर्भुज भैरव की एक प्रतिमा के हाथों में बिजोरा फल कधे पर रखा त्रिशूल खडग तथा घण्टिका है। हाथों तथा पैरों में ककण कानों में कुण्डल गले में लम्बी कपाल माला पहने शिव के शीश पर जटाओं

1 लम्बोदर तथा कुर्याद वृत्तपिगल लोचनम् । दष्टाकरालवदन फुल्लनासापुट तथा ॥

कपालमालिन रौद्र सर्वत सर्वभूषणम् । व्यालेन त्रासयन्त च देवीपर्वतनन्दिनीम् ॥

साचीकतमिद रूप भैरवस्य प्रकीर्तितम् ॥

महाकालस्य कथितमेतद् देव च सम्मुखम् ॥

देवीत्रासनकश्चास्य करे कार्यस्तु पन्नग । न चास्य पुरतः कार्यो देवी पर्वतनन्दिनी ॥

—वि०ध० 3/59/1 2 5 6

2 खटवाग मासपाश च शूल च दधत करै । डमरू च कपाल च वरद भुजग तथा ॥

—रूपमण्डन 5

को एक गोल जूड़े में बाँध दिया गया है। उनके पीछे-पीछे चलता हुआ उनका वाहन श्वान उनके हाथों के बिजोरा फल की ओर अपना मुँह उठाए है। भैरव के लक्षणों के होते हुए भी इस मूर्ति में रौद्र रूप न होकर सौम्य रूप है। सौम्य मुखमुद्रा और केश-सज्जा के आधार पर इस मूर्ति का बटुक भैरव कहा गया है। बटुक भैरव की एक मृण्मूर्ति कन्नौज के श्री विद्याशंकर मिश्र सरदार के निजी संग्रह में है। कृष्णकालीन द्विभुजी इस मूर्ति में नृत्य करते शिव के हाथों में चषक (प्याला) तथा घण्टिका है (चित्र 42)। आगरा के निकट किसी स्थान से प्राप्त पर्यकासन मुद्रा में योगपट्ट लगाए और हाथों में अक्षमाला के साथ अभय चक्र पुस्तक और नागपाश लिए चतुर्मुखी तुन्दिल दाढ़ी और ऊँचे जटाजूट वाली एक मूर्ति लखनऊ के राज्य-संग्रहालय में है (सं०सं-जी/447/66 45)। पद्मप्रभामण्डलयुक्त इस प्रतिमा के आसन के नीचे एक पुरुष अपने हाथ का तकिया लगाए लेटा है और ऊपर परिकर में विद्याधरो के अतिरिक्त अन्य आकृतियाँ भी हैं। पादपीठ पर नागरी लिपि में बटुकेश्वर लेख है। संभवतः यह बटुक भैरव का संकेत करती है। विद्वान् ऐसा मानते हैं कि भैरव की मूर्तियाँ दो कोटि की हैं— एक सौम्य मुख वाली बटुक भैरव जो प्रायः उत्तरी भारत में ही पाई गई है और दूसरी रौद्र मुखवाली काल भैरव जिन्हें दक्षिण भारत में बहुतायत में उकेरा गया था। अहिच्छत्रा की मृण्मूर्ति काल भैरव का उदाहरण है (चित्र 43)। लखनऊ के राज्य संग्रहालय में भी महाकाल के तीन खण्डित शीश संग्रहीत है। (सं०सं-एच-35 एच-15 एव 59 197)। सभी बड़ी-बड़ी गोल आँखों तनी भृकुटी जटाजूट और त्रिनेत्र के साथ भयंकर मुखकृति वाले हैं। एक का जटाजूट पाँच कपालों से अलंकृत है। उसके सर्पकुण्डल दाढ़ी और बाहर निकले दाँत भी उल्लेखनीय हैं। दूसरे मुखों के भालपट्ट भी क्रमशः दो तथा पाँच कपालों से अलंकृत हैं।

इलाहाबाद-संग्रहालय में भी जमसोत एव कौशाम्बी (इलाहाबाद) से प्राप्त भैरव की दो चतुर्भुज स्थानक मूर्तियाँ हैं (सं०सं-ए०एम०-1004 ए०एम० 888)। लगभग डेढ़ मीटर ऊँची जमसोत वाली मूर्ति के दोनों दाएँ हाथ खण्डित हैं। बाएँ हाथों में कपाल शीर्षक वाला खटवाग तथा सर्प है। दाढ़ी-मूँछ खुला मुँह बड़ी-बड़ी गोल आँखें और कपाल से सजा मुकुट चौड़ा हार मुक्तावली भुजाओं के ऊपर से निकलकर नीचे पैरों तक लटकती उत्तरीय पट्टिका जिसमें भुजबन्ध का आभास देते कपाल और सुन्दर मेखला इस मूर्ति के उल्लेखनीय अंग हैं। खण्डित सामान्य दाएँ हाथ में बचा हुआ चषक (प्याला) है जो इस मूर्ति को पहचानने में सहायक है। कौशाम्बी वाली अखण्डित मूर्ति-फलक का ऊपरी भाग गोल प्रभामण्डल के रूप में है। वामन आकृति के भैरव की दाढ़ी मूँछ खुले मुख से झँकते फैले दाँत विचित्र केश एव गोल आँखों से युक्त भयंकर मुख हैं। सर्वाभरण भूषित मूर्ति के दाएँ हाथों में चषक और डमरू तथा बाएँ हाथों में कटयवलम्बित मुद्रा तथा त्रिशूल हैं। मूर्ति के एक ओर एक नारी तथा दूसरी ओर एक पुरुष आकृति हैं।

सहार मूर्तियाँ

समय-समय पर शिव ने कामदेव गजासुर अधकासुर तथा त्रिपुरासुर का वध किया था। उनके इन रूपों का अकन कामान्तक गजान्तक अन्धकान्तक तथा त्रिपुरान्तक नामों से जाना जाता है।

शिव की समाधि को भग करने के कारण शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए बाद में कामदेव को अनग कहा जाने लगा। शिवपुराण तथा कूर्मपुराण के अनुसार दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध कर दिये जाने के बाद उसके पुत्र गजासुर ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनका वरदान पा लिया और देवों को परेशान करने लगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने गजासुर का वध कर दिया। शिवपुराण में ही अन्धकासुरवध का कथानक मिलता है। पार्वती को जबरन प्राप्त करने के लिए जब अन्धकासुर ने अपनी सेना समेत शिव पर आक्रमण किया तब शिव ने उसका वध कर दिया। इसी प्रकार त्रिपुरासुर का अथवा असुरों द्वारा बनाई गई तीन पुरियों या नगरों (त्रिपुर) का विनाश करके शिव त्रिपुरान्तक कहलाए।

शिव की ये सभी मूर्तियाँ एकल न होकर दृश्याकन के रूप में हैं। कामान्तक दृश्य में शिव का समाधिस्थ रूप और उनके सामने पुष्प धनुषधारी कामदेव तथा भयभीत अथवा विलाप करती कामदेव की पत्नी रति का अकन आवश्यक है। गगैकोण्डचोलपुरम मन्दिर की भित्ति पर कामान्तक शिव के एक फलक की ओर जे०एन० बनर्जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है।¹

गजासुरवध के दृश्य में शिव के साथ गज यानी हाथी अथवा उसका शीश अथवा गजचर्म का होना आवश्यक है। किसी दृश्य में स्वयं शिव को गजचर्म पहने दिखाया गया है। असुर विनाश से प्रसन्न शिव को प्रायः नृत्य मुद्रा में दिखाया जाता है। देवी पार्वती का अकन भी पाया जाता है। गजान्तक मूर्तियाँ कानपुर के निकट भीतरगाँव के विष्णु-मन्दिर में ग्वालियर दुर्ग में महोबा एलोरा के कैलास मन्दिर के नन्दीमण्डप खजुराहो ग्यारसपुर हेलबिड दारासुरम आदि स्थानों में मिली हैं (चित्र 44)।

अधकासुरवध वाली मूर्तियों में शिव को आलीढमुद्रा में अपने त्रिशूल से अन्धकासुर पर आक्रमण करते हुए उकेरा जाता है। इन दृश्यों में सप्तमातृकाओं तथा शिवगणों का भी अकन पाया जाता है। मत्स्यपुराण के अनुसार अधकासुर के रक्त के पृथिवी पर गिरते ही उसी के सदृश अन्य दानव उत्पन्न हो जाते थे। रक्त के पृथिवी पर गिरने से पहले पी लेने के लिए शिव ने इसीलिए मातृकाओं की उत्पत्ति की। तभी अन्धकान्तक मूर्तियों में मातृकाओं का अकन पाया जाता है। इनके अभाव में मूर्ति को केवल गजान्तक मानना चाहिए। अधकान्तक शिव की प्रतिमा का अकन अन्य देवी देवताओं के साथ कलचुरिकालीन देवरबीजा (दुर्ग म०प्र०) के शिव मन्दिर की जघा पर पाया गया है। दूसरी मूर्ति पीपलधार (शिवपुरी म०प्र०) से मिली है। भारतीय कलाकारों ने कुछ ऐसे भी दृश्य उकेरे हैं जिनमें शिव के गजान्तक तथा अन्धकान्तक दोनों रूप एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे दृश्यों के ऊपरी भाग में गजचर्म अथवा गजशीश लिए और नाचते शिव तथा पार्वती को तथा नीचे योगेश्वरी सप्तमातृकाओं तथा शिवगणों को दिखाया गया है। लगभग 10 वीं शताब्दी की एक गज अधकासुरवध मूर्ति लखनऊ के राज्य संग्रहालय (स०स० एच-17) में है। घुटनों के नीचे वाला भाग खण्डित है। बचे हुए भाग में शिव आलीढ मुद्रा में है और अपने दोनों हाथों में उठाए त्रिशूल से अधकासुर का अंग विच्छेदन कर रहे हैं। अधक त्रिशूल के ऊपर नमस्कार मुद्रा में दिखाई पड़ता है। शिव की ऊपरी दोनों भुजाओं में गजचर्म शीश के ऊपर छत्र के समान तना है। जटाजूटधारी शिव की भालपट्टिका पर कपाल द्रष्टव्य है।

अपराजितपृच्छा अशुमद्भेदागम तथा शिल्परत्न आदि शिल्पग्रन्थों में त्रिपुरान्तक शिव की मूर्ति के निर्माण के लिए जो निर्देश मिलते हैं उनके अनुसार शिव को त्रिशूल धनुषबाण आदि युद्धास्त्रों से सयुक्त रथारूढ दिखाया जाना चाहिए। टी०ए० गोपीनाथ राव ने त्रिपुरान्तक शिव की मूर्तियों के चार उदाहरण बताए हैं। दो एलोरा की दशावतार तथा कैलास गुहा मन्दिरों में तीसरा काचीवरम के कैलासनाथ मन्दिर में तथा चौथा मदुरई में सुन्दरेश्वर मन्दिर के मण्डप में।² तजौर जनपद के पुल्लमगई गाँव में स्थित ब्रह्मपुरीश्वर मन्दिर के गलपाद फलकों में से एक में त्रिपुरान्तक शिव का अकन है। इसमें शिव को तीन असुरों (त्रिपुरासुर) से युद्ध करते हुए दिखाया गया है।³ खजुराहो तथा मोडी (मन्दसौर) से भी त्रिपुरान्तक मूर्तियाँ मिली हैं। बृहदीश्वर मन्दिर (तजौर) में धनुष से बाण का सधान करते त्रिपुरान्तक शिव की एक कास्य प्रतिमा है।

1 जितेन्द्रनाथ बनर्जी डेवेलपमेण्ट आफ हिन्दू आइक्नोग्रैफी चतुर्थ संस्करण दिल्ली 1985 पृ० 488

2 टी०ए० गोपीनाथ राव एलिमेण्ट्स ऑफ हिन्दू आइक्नोग्रैफी वाल्यूम 2 भाग 1 पृष्ठ 171 72

3 जी सेतुरामन द आर्टिस्टिक सिगनीफिकेन्स ऑफ द गलपाद मोटिफ्स ऑफ ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल पुल्लमगई कला (जर्नल ऑफ इण्डियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस गुवाहाटी) खण्ड 1 (1994 95) पृ० 37 चित्र 17

2 कार्तिकेय

कार्तिकेय को स्कन्द कुमार गुह महासेन देवसेनापति विसाख षडानन और सुब्रह्मण्य के नाम से जाना जाता है। 6 कृतिकाओं द्वारा पालन किए जाने के कारण उन्हें कार्तिकेय 6 मुखों से एक साथ 6 कृतिका माताओं का स्तनपान करने के कारण वे षडानन देवताओं के सेनापति होने से वे महासेन और देवसेना के पति होने से देवसेनापति कहलाए। सुब्रह्मण्यदेव के रूप में उनकी पूजा केवल दक्षिण भारत तक सीमित रही है। यद्यपि शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि के समान उनका कोई स्वतंत्र सम्प्रदाय विकसित नहीं हुआ तथापि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर मध्यकाल तक वे समाज में एक लोकप्रिय देव के रूप में पूजे जाते रहे। यौधेय वंश के राजाओं ने तो उन्हीं के नाम पर शासन किया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में बिलसड (एटा उ०प्र०) में महासेन का एक मन्दिर था जिसके समक्ष ऊँची प्रतोली (तोरणद्वार) बनाई गई थी। इस बात का प्रमाण बिलसड से प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है जिसमें महासेन के मन्दिर और तोरणद्वार के निर्माण का उल्लेख है। यौधेय कुषाण नरेश हुविष्क और गुप्तवंशी नरेश कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। भीटा (इलाहाबाद उ०प्र०) से सर जान मार्शल को तीसरी चौथी शती की एक मृणमुद्रा मिली थी जिस पर पाए गए अभिलेख में कहा गया है कि विन्ध्य क्षेत्र पर प्रभुता स्थापित करने वाले गौतमीपुत्र वृषध्वज की यह मुद्रा है जिन्होंने अपना राज्य महेश्वर महासेन को समर्पित कर दिया है। कुषाणकाल से लेकर मध्यकाल तक अनेक रूपों में कार्तिकेय की मूर्तियों का अंकन किया गया था। उनका उल्लेख कई अभिलेखों में भी पाया गया है। महाभारत के वनपर्व (220/9) में रुद्र और उमा ने अग्नि और स्वाहा में अपने स्वरूप से प्रवेश किया और उनकी सतति के रूप में स्कन्द का जन्म हुआ। रुद्र शिव के परिवार में सम्मिलित होने के बाद ही कार्तिकेय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और वे देवसेनापति बने। उनके द्वारा तारक असुर का वध हुआ था। इससे उनका कल्याणकारी रूप प्रसिद्ध हुआ।

महाभारत (2/32/4-5) में ही रोहितक क्षेत्र में कार्तिकेय की व्यापक महत्ता का उल्लेख है जहाँ मत्तमयूर पथ का केन्द्र था। रोहितक (हरियाणा) क्षेत्र से यौधेयों के ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं जिन पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। महामायूरी नामक ग्रंथ में भी कार्तिकेय को रोहितक का लोकविश्रुत देवता माना गया है। रोहितकेय कार्तिकेय कुमारो लोकविश्रुत।

बृहत्संहिता (57/5/41) में कार्तिकेय का जो वर्णन मिलता है उसमें उनकी मूर्ति के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। उसमें कहा गया है— स्कन्द कुमाररूप शक्तिधरो बर्हिकेतुश्च। अर्थात् स्कन्द को कुमार के रूप में शक्तिधर तथा बर्हिकेतु रूप में बनाया जाना चाहिए। यानी उनके एक हाथ में शक्ति (शूल) और दूसरे में मयूर पक्षी होना चाहिए और उनका स्वरूप बालक (कुमार) का होना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में चतुर्भुजी कार्तिकेय के दाहिने हाथों में कुक्कुट और घण्टा तथा बाएँ हाथों में वैजयन्तीपताका और शक्ति को बनाने का विधान दिया गया है। महाभारत (3/23/16/) में कुक्कुट को कार्तिकेय का क्रीडापक्षी बताया गया है— 'त्व क्रीडसे षण्मुख कुक्कुटेन यथेष्ट नानाविध कामरूपी।

कुषाणकाल में कार्तिकेय की पूजा का लोक में प्रचार अधिक था। एक ओर उन्हें युद्ध के देवता के रूप में मान्यता मिली थी जैसा कि यौधेयगणों के सिक्कों पर उन्हें शक्तिधर के रूप में अंकित किया गया है और दूसरी ओर उन्हें मातृकाओं के साथ भी समन्वित किया गया था जैसा कि सप्तमातृका फलकों पर उनके अंकन से स्पष्ट है। इतना ही नहीं उनकी शक्ति कौमारी का सप्तमातृकाओं में सम्मिलित होना भी उनके लोकप्रिय देवस्वरूप का परिचालक है। महाकवि कालिदास ने तो महाकाव्य कुमारसम्भव की रचना इसी देवता के जन्म और जीवन पर आधारित की है।

उत्तरी तथा मध्य भारत के अतिरिक्त उड़ीसा बंगाल और दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिसंख्य

मूर्तियाँ पाई गई हैं। दक्षिण भारत को छोड़कर देश के अन्य भागों में मध्यकाल के बाद कार्तिकेय की लोकप्रियता घटने लगी थी और 16वीं 17वीं शती तक आते आते भारतीय मूर्तिकला से उनका अकन प्रायः समाप्त हो गया।

कार्तिकेय का अकन पत्थर मिट्टी तथा धातु की मूर्तियों पर और सिक्को तथा मुद्राओं पर भी मिलता है। कार्तिकेय की उपलब्ध मूर्तियों में उन्हें स्थानक अथवा अपने वाहन मयूर पर आसीन रूपों में आँका गया है। मोटे तौर पर कार्तिकेय मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

- 1 अधिकतर उन्हें एकमुखी एवं द्विमुखी बनाया गया है। यौधेय सिक्को पर उन्हें षण्मुखी और द्विमुखी अंकित किया गया है। कुछ गुप्त सिक्को पर भी उनका अकन है।
- 2 उनके केश प्रारम्भ में गोल जूड़े में बँधे हैं। गुप्तकालीन मूर्तियों में वे त्रिशिखण्ड (तीन जूड़ों वाले) हैं परन्तु मुकुट पहने हैं।
- 3 प्रायः उनका आयुध शक्ति (शूल) अवश्य अंकित किया गया है।
- 4 वाहन के रूप में मयूर का अकन प्रमुख लक्षण है और यह अधिक लोकप्रिय रहा है।
- 5 कभी कभी क्रीडा पक्षी के रूप में उनके हाथ में कुक्कुट का अकन भी मिलता है।
- 6 कतिपय गाधार फलकों पर उनके हाथ में कुक्कुट और पैर के पास मयूर एक साथ मिलते हैं।¹ प्रायः सभी मूर्तियों में उन्हें बाल या किशोर रूप में दिखाया गया है जो उनके कुमार नाम को सार्थक बनाता है।
- 7 कभी कभी उनका ग्रैवेयक (गले का आभूषण) दो व्याघ्रनखों और एक मध्यमणि के साथ बनाया गया था। आज भी बुरी आत्माओं से बच्चों की रक्षा करने के लिए बघनखा पहनाया जाता है।

मथुरा संग्रहालय में उपरोक्त लक्षणों से युक्त अनेक मूर्तियाँ हैं। एक पर शक सवत 11 (89 ई०) का तिथियुक्त लेख है। एक पर उन्हें अग्नि के संसर्ग में उकेरा गया है (सं०सं०-40 2883)। कतिपय मूर्तियों में उनके हाथ में क्रीडा पक्षी कुक्कुट भी दिखाई देता है (सं०सं०-33 2332)।

कार्तिकेय की गुप्तकालीन एक भव्य मूर्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के भारत कला भवन संग्रहालय में है। मूर्ति में वे मयूर के ऊपर सुखासन में बैठे हैं। गोल शिरोभूषण चक्रकुण्डल केयूर व्याघ्रनख माला पहने द्विभुज कार्तिकेय के बाएँ हाथ में शक्ति तथा दाहिने हाथ में मातुलिङ्ग फल है जिसकी ओर चोच बढ़ाकर उनका वाहन उसे खाना चाहता है। फैले मयूरपंख से कार्तिकेय की प्रभावली बन गई है।

लखनऊ के राज्य संग्रहालय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से द्वितीय तथा 13वीं शती के बीच निर्मित कार्तिकेय की लगभग बीस मूर्तियाँ संग्रहीत हैं। इन पर कार्तिकेय को शक्तिधारण किए खड़े अथवा मयूर पर बैठे अंकित किया गया है। मयूरासीन एक चौथी पाँचवीं शती की मूर्ति में उनका अकन गाधार शैली में हुआ है। गाधार कला प्रायः बौद्ध कला थी। इसलिए कार्तिकेय का उसमें अकन महत्त्वपूर्ण है। कार्तिकेय की इस मूर्ति के बाएँ हाथ में क्रीडापक्षी कुक्कुट का भी अकन है (सं०सं०-49 45)। लाल बलुए पत्थर की लगभग 5वीं शती की एक अन्य मूर्ति में उनकी त्रिशिखा केशभूषण व्याघ्रनख आभूषण शक्ति आयुध तथा सादा प्रभामण्डल द्रष्टव्य है (सं०सं० 0 237)। लगभग 9वीं शती की मयूरासीन कार्तिकेय की एक प्रतिमा टिहरी गढ़वाल के रानीहाट मन्दिर में है। इस प्रतिमा पर देव को त्रिशिखण्ड द्विभुज फल एवं शक्तिधर तथा

- 1 अमरीका के क्लीवलैण्ड म्यूजियम ऑफ आर्ट में दूसरी-तीसरी शती ई० का एक गाधार-फलक है (सं०सं० 73 76) जिसमें स्कन्द-कार्तिकेय और षष्ठी का एक साथ अकन है। इसमें स्कन्द के दाएँ हाथ में शक्ति और बाएँ में कुक्कुट है तथा उनके आसन के नीचे ऊपर को मुँह उठाए वाहन मयूर का भी अकन है (द्रष्टव्य रत्नचन्द्र अग्रवाल स्कन्द-षष्ठी कपुल इन गाधार आर्ट प्राग्धारा अंक 5 1994 95 पृ० 147)। मथुरा (सं०सं० 33 2332) और लखनऊ (सं०सं० 49 45) संग्रहालयों में भी ऐसी मूर्तियाँ हैं।

चक्रकुण्डल ग्रैवेयक वनमाला केयूर कगन मेखला नूपुर तथा उत्तरीय से अलंकृत दिखाया गया है। देवता की नाक बायाँ हाथ तथा मयूर का मुख खण्डित है। नीचे पार्श्वों में एक सेवक तथा एक सेविका और ऊपर वितान में दोनों ओर मालाधारी विद्याधर हैं (सं०सं०-56 357)। कार्तिकेय की यह प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर है। कुशीनगर (देवरिया) से लगभग 12वीं शती की एक अन्य प्रतिमा में कार्तिकेय को षडानन (सामने से केवल तीन दर्शनीय) चतुर्भुज (दाएँ से क्रमशः फल शक्ति पुस्तक और कमण्डलु) स्वरूप में सर्वाभरणभूषित त्रिभग मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। पीछे खड़ा उनका वाहन मयूर अपना मुँह ऊपर उठाकर अपने स्वामी को देख रहा है (सं०सं० जी-339 चित्र 45)।

कन्नौज की कुछ मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं। लगभग 7वीं 8वीं शती की दो मूर्तियों में कार्तिकेय अपने त्रिशिखण्ड द्विभुज व्याघ्रनख तथा शक्तिधर रूप में ललितासन में मयूरारूढ दिखाए गए हैं। उनके दाहिने हाथ का फल उनका वाहन मयूर अपनी चोंच बड़ाकर खा रहा है। परिकर में ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण मंगलघट से अपने सेनापति का अभिषेक करते दिखाए गए हैं। ये मूर्तियाँ कन्नौज के पठकाना मन्दिर और श्री सहायदेवी मन्दिर में हैं। कन्नौज संग्रहालय में 9वीं शती की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति प्रतिहारकला का उत्तम उदाहरण है। इस मूर्ति में कार्तिकेय चतुर्भुज हैं (दाएँ दोनों हाथ खण्डित बायाँ सामान्य कटयवलम्बित तथा अतिरिक्त बाएँ हाथ में पुस्तक)। कार्तिकेय के बाएँ पार्श्व में आकार में छोटी देवसेना खड़ी है जिसके दाहिने कंधे पर कार्तिकेय ने अपने बाएँ हाथ की कोहनी टिका रखी है। वे त्रिशिखण्ड हैं। उनके पद्मदलाकित प्रभामण्डल के ऊपर छत्र तथा उसके पार्श्वों में बनी रथिकाओं में ललितासीन चतुर्भुज ब्रह्मा और चतुर्भुज शिव का अंकन है। देव दम्पति के पीछे खण्डित शीश वाला मयूर खड़ा है। नीचे पार्श्वों में अनुचरो की खण्डित मूर्तियाँ तथा पक्षों में शार्दूल अंकित हैं सं०सं०-89)।

कन्नौज से ही प्राप्त मयूरारूढ कार्तिकेय की एक मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में है (सं०सं० ए०एम० 946)। 9वीं शती की इस मूर्ति में ललितासन में बैठे कार्तिकेय त्रिशिखण्ड द्विभुज और व्याघ्रनखयुक्त ग्रैवेयक से विभूषित हैं। दाहिने हाथ में कोई फल लिए वे अपने वाहन को खिला रहे हैं। उनके बाएँ हाथ में शक्ति दण्ड है जिसका शीर्ष टूट गया है (चित्र 46)। इलाहाबाद संग्रहालय की कतिपय उमामहेश्वर की प्रतिमाओं पर भी मयूरारूढ कार्तिकेय का अंकन मिलता है। भुमरा (इलाहाबाद) से प्राप्त और चन्द्रशाला अंकित करने वाले एक वास्तुखण्ड पर गुप्तयुगीन कार्तिकेय उकेरे गए हैं (इलाहाबाद-संग्रहालय सं०-ए०एम० 150 चित्र 47)

बैजनाथ संग्रहालय (अलमोड़ा) उ०प्र० की दो कार्तिकेय की मूर्तियों को रत्नचन्द्र अग्रवाल ने 1968 ई० में ईस्ट एण्ड वेस्ट (रोम) पत्रिका में प्रकाशित किया था (वाल्जूम 18 सं० 3-4)। 8वीं-9वीं शती ई० की एक चतुर्भुज मूर्ति में उन्हें अलंकृत ऊँची निकर पहने तिकोने किरीट पहने लटकती केशराशि में अगल बगल दो मयूरों के बीच खड़ा दिखाया गया है। उनके अतिरिक्त दाहिने हाथ में शक्ति है और सामान्य बाएँ से वे मयूर को कुछ खिला रहे हैं। दूसरी मूर्ति 9वीं-10वीं शती की है। इसमें पद्मदलाकित प्रभामण्डल और मयूरपुरुष तथा शक्तिदेवी के बीच दाएँ हाथ में सनाल पद्म लिए और बायाँ कटि पर रखे कार्तिकेय त्रिभग मुद्रा में खड़े हैं।

सौर मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

1 सूर्य

जीवन प्रकाश और शक्ति प्रदान करने वाले देव के रूप में सूर्य की उपासना अत्यन्त प्राचीन काल से समस्त सभ्य ससार में होती आ रही है। प्राचीन मिश्र में उसे एटन यूनान में अपोलो और जियस रोम में जूपीटर एशिया माइनर में बाल और पारसीक ईरान में मिथ्र के नाम से पूजा जाता था।

भारत में भी सूर्य एक वैदिक देवता रहे हैं जहाँ उन्हें सविता आदित्य और मित्र कहा गया है। मित्रपूजक प्रतिहार नरेश ने अपना नाम इसीलिए मिहिरभोज रक्खा था। हर्षवर्द्धन के पिता प्रभाकरवर्द्धन भी सूर्य के उपासक थे। हूण शासक मिहिरकुल भी सूर्य-उपासक था। भारत में भी सूर्य को भू (पृथिवी) भुव (अन्तरिक्ष) और स्व (आकाश) तीनों लोकों के अधिपति के रूप में मान्यता मिली थी। इसके साथ-साथ उन्हें बुद्धि का प्रदाता भी माना गया है।

इस वैदिक परम्परा के सार्थ साथ शकस्थान से आए मग नामक सूर्य तथा अग्निपूजकों ने भी भारत में सूर्यपूजा का प्रचार प्रसार किया। यह तथ्य भारतीय मूर्तिकला में कुषाणयुग की मूर्तियों के विदेशी उदीच्यवेश से प्रमाणित हो जाता है जिसमें उन्हें चपटी गोल पगड़ी लम्बा कोट चूड़ीदार पाजामा और पैरों में लम्बे बूट में बनाया गया था।

शुंगकाल में भक्ति-आन्दोलन के फलस्वरूप भागवत सम्प्रदाय का विकास हुआ था। आगे चलकर पचवीसवीं शती की पूजा का प्रचलन हुआ। इनमें सकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और साम्ब की स्वतंत्र पूजा की जाती थी। कालान्तर में एक-एक देवता को लेकर अलग-अलग सम्प्रदाय बन गए। जिस प्रकार शिव (शैव) विष्णु (वैष्णव) शक्ति (शाक्त) और गणपति (गाणपत्य) को इष्ट मानकर स्वतंत्र सम्प्रदायों का विकास हुआ था उसी प्रकार सूर्य उपासकों ने सौर सम्प्रदाय की स्थापना की। इसमें सूर्य को ससार का सर्वोपरि देवता माना गया था। साम्ब सूर्य भविष्योत्तर भास्कर आदि पुराणों में सौर सम्प्रदाय का ही विवेचन है। इसके अतिरिक्त अग्नि वराह स्कन्द मार्कण्डेय आदि पुराणों में भी सूर्य के विविधपक्षी उल्लेख पाए जाते हैं। पुराणों में इन पंचदेवों की उपासना के विकास का पर्याप्त विवेचन मिलता है।

भारत में पहले सूर्य की पूजा उनके नैसर्गिक रूप में की जाती थी। सबसे पहले पाँचवीं छठी शती ई०पू० से पंचमार्क सिक्कों पर चक्र और षडरचक्र के रूप में सूर्य का अंकन किया गया था। शतपथब्राह्मण (7/4/1/10) में अग्निवेदी के ऊपर सूर्य का प्रतीक स्वर्णचक्र रक्खे जाने का उल्लेख सूर्य के प्रारम्भिक गोलाकार अंकन की पुष्टि करता है। साम्बपुराण (5वीं 15वीं शती ई०) में कहा भी गया है कि प्राचीनकाल में सूर्य की प्रतिमा नहीं थी भक्तों द्वारा मण्डलाकार सूर्य पूजे जाते थे। परन्तु जिस दिन से विश्वकर्मा द्वारा समस्त ससार के कल्याणार्थ सूर्य की पुरुषाकार प्रतिमा बना दी गई प्रतिमा की स्थापना हो गई और विधि विधान पूर्वक उसका प्रमाण निश्चित हो गया तभी से सूर्य प्रतिमा की पूजा चल पड़ी। कुषाणकालीन प्राथमिक मूर्तियाँ भी प्रायः गोल फलकों में ही उकेरी गई थी जो परोक्ष रूप से सूर्य के नैसर्गिक गोल आकार का आभास देती हैं।

पद्याल शासक सूर्यमित्र तथा भानुमित्र के सिक्को पर सूर्य का प्रतीकात्मक तथा मानवाकार अकन पाया जाता है। इसी के साथ भारतीय मूर्तिकला में भी सूर्य के दर्शन होने लगते हैं। बोधगया-शिल्प में चार अश्वों के रथ पर सवार उष्णीषधारी द्विभुजी सूर्य का अकन सर्वाधिक प्राचीन प्रथम शती ई०पू० का है (चित्र 48)। इसमें उनके दोनों पार्श्वों में धनुष लिए ऊषा और प्रत्यूषा को भी अंकित किया गया है। लगभग इसी युग का इसी प्रकार का सूर्याकन कानपुर देहात जनपद (उ०प्र०) के लालाभगत गाँव में प्राप्त एक स्तंभ पर पाया गया है। इसमें सूर्य के रथ के आगे आगे चलने वाले बालखिल्य ऋषियों के साथ सूर्य रथ के नीचे दबे घबराए अधकार का और सज्ञा तथा निक्षुभा नामक सूर्य पत्निया का भी अकन है। उड़ीसा में उदयगिरि खण्डगिरि की अनन्तगुम्फा में भी इसी काल का सूर्य का अकन पाया जाता है।

कुषाणकाल में मथुरा में सूर्य का स्वरूप उदीच्यवेश का मिलता है जिस पर इरानी प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इसमें सूर्य को कुषाण नरेश के समान चपटी गोल पगड़ी लम्बा कोट कवच चूड़ीदार पाजामा तथा लम्बे बूट पहने अंकित किया गया है। प्रारम्भिक मूर्तियों में सूर्य एक मात्र ऐसे देव है जिन्हें बूट पहने अंकित किया गया है। प्रारम्भिक मूर्तियों में सूर्य द्विभुज है और उनके रथ में भी दो ही अश्व अंकित हुए हैं। मथुरा संग्रहालय की एक ऐसी मूर्ति में उनके दाहिने हाथ में पद्म और बाएँ में खड्ग है (स०स० 12 269)¹।

मथुरा से ही मिली इस कोटि की कुछ सूर्य मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में भी हैं (स०स० 48 203 48 146 बी 208 51 238)। ककालीटीला मथुरा से मिले एक वास्तुखण्ड (चैत्य गवाक्ष) में उदीच्य वेशधारी आसनस्थ सूर्य के उठे दोनों हाथों में सनालपद्म है। द्वितीय शती ई० की यह प्राचीनतम मूर्ति है जब सूर्य के दोनों हाथों में पद्म दिखाया गया है। यह परम्परा आगे मध्यकाल तक बराबर बनी रही।

गुप्तकाल से सूर्य मूर्तियों में बूट को छोड़कर शेष उदीच्यवेश समाप्त हो जाता है। पगड़ी के स्थान पर किरीट मुकुट कानों में कुण्डल गले में ग्रैवेयेक कटि पर मेखला तथा दोनों हाथों में सनाल पद्म दिखाई देते हैं। पद्मदलाकित प्रभामण्डल और दण्ड तथा पिगल का अकन भी प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय (स०स० 16 1256) में है। इसमें सूर्य के हाथों में एक माला दिखाई गई है जिसके दोनों सिरे फूल के रूप में मुट्ठी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उनके बाएँ पार्श्व में दण्डधर दण्डी और दूसरे पार्श्व में लेखनी लिए पिगल भी उकेरे गए हैं।

गुप्तकाल (छठी शती ई०) की दो सूर्य-मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में हैं। एक स्थानक मुद्रा में बिना रथ के दोनों हाथों में सनाल पद्म लिए और दण्डी तथा पिगल के साथ उत्कीर्ण है। मूर्ति के ऊँचे किरीट के पीछे पद्मदलाकित प्रभामण्डल भी दर्शनीय है (स०स०-57 401)। यह मूर्ति खैराडीह (बलिया उ०प्र०) से मिली है। गढवा (इलाहाबाद उ०प्र०) से प्राप्त दूसरी मूर्ति एक गोल फलक में सात अश्वों के जुते रथ पर बैठी अंकित है। फलक का ऊपरी गोलार्द्ध प्रभामण्डल सरीखा है। देवता के पार्श्व में ऊषा तथा प्रत्यूषा धनुष पर शर सधान करके अधकार का विनाश करती दिखाई गई है (स०स०बी-223)। यह फलक एक लम्बी पट्टिका के दाहिने सिरे पर है।

मध्यकाल में सूर्य पूर्णरूपेण भारतीय विष्णु के समान आँके गये हैं। हाँ उनके पैरों में बूट और दोनों हाथों में सनाल पद्म सूर्य की पहचान के प्रमुख लक्षण हैं। कुषाणकालीन लम्बा कोट अब कवच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मध्ययुगीन सूर्य की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

1 इस मूर्ति के अगल-बगल सिंह हैं। ज्योतिष में सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना गया है और विष्णुधर्मोत्तरपुराण में सूर्य को सिंहध्वज कहा गया है। इस जानकारी के लिए लेखक डॉ० वी०एन० श्रीवास्तव (पूर्व निदेशक अल्मोडा संग्रहालय) का ऋणी है।

सौर मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

1 सूर्य

जीवन प्रकाश और शक्ति प्रदान करने वाले देव के रूप में सूर्य की उपासना अत्यन्त प्राचीन काल से समस्त सभ्य ससार में होती आ रही है। प्राचीन मिश्र में उसे एटन यूनान में अपोलो और जियस रोम में जूपिटर एशिया माइनर में बाल और पारसीक ईरान में मिथ्र के नाम से पूजा जाता था।

भारत में भी सूर्य एक वैदिक देवता रहे हैं जहाँ उन्हें सविता आदित्य और मित्र कहा गया है। मित्रपूजक प्रतिहार नरेश ने अपना नाम इसीलिए मिहिरभोज रक्खा था। हर्षवर्द्धन के पिता प्रभाकरवर्द्धन भी सूर्य के उपासक थे। हूण शासक मिहिरकुल भी सूर्य उपासक था। भारत में भी सूर्य को भू (पृथिवी) भुव (अन्तरिक्ष) और स्व (आकाश) तीनों लोको के अधिपति के रूप में मान्यता मिली थी। इसके साथ साथ उन्हें बुद्धि का प्रदाता भी माना गया है।

इस वैदिक परम्परा के साथ शकस्थान से आए मग नामक सूर्य तथा अग्निपूजको ने भी भारत में सूर्यपूजा का प्रचार प्रसार किया। यह तथ्य भारतीय मूर्तिकला में कुषाणयुग की मूर्तियों के विदेशी उदीच्यवेश से प्रमाणित हो जाता है जिसमें उन्हें चपटी गोल पगड़ी लम्बा कोट चूड़ीदार पाजामा और पैरो में लम्बे बूट में बनाया गया था।

शुंगकाल में भक्ति-आन्दोलन के फलस्वरूप भागवत सम्प्रदाय का विकास हुआ था। आगे चलकर पंचवीरो की पूजा का प्रचलन हुआ। इनमें सकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और साम्ब की स्वतंत्र पूजा की जाती थी। कालान्तर में एक एक देवता को लेकर अलग अलग सम्प्रदाय बन गए। जिस प्रकार शिव (शैव) विष्णु (वैष्णव) शक्ति (शाक्त) और गणपति (गणपत्य) को इष्ट मानकर स्वतंत्र सम्प्रदायों का विकास हुआ था उसी प्रकार सूर्य उपासको ने सौर सम्प्रदाय की स्थापना की। इसमें सूर्य को ससार का सर्वोपरि देवता माना गया था। साम्ब सूर्य भविष्योत्तर भास्कर आदि पुराणों में सौर सम्प्रदाय का ही विवेचन है। इसके अतिरिक्त अग्नि वराह स्कन्द मार्कण्डेय आदि पुराणों में भी सूर्य के विविधपक्षी उल्लेख पाए जाते हैं। पुराणों में इन पंचदेवों की उपासना के विकास का पर्याप्त विवेचन मिलता है।

भारत में पहले सूर्य की पूजा उनके नैसर्गिक रूप में की जाती थी। सबसे पहले पॉचवी छठी शती ई०पू० से पंचमार्क सिक्को पर चक्र और षडरचक्र के रूप में सूर्य का अकन किया गया था। शतपथब्राह्मण (7/4/1/10) में अग्निवेदी के ऊपर सूर्य का प्रतीक स्वर्णचक्र रक्खे जाने का उल्लेख सूर्य के प्रारम्भिक गोलाकार अकन की पुष्टि करता है। साम्बपुराण (5वीं 15वीं शती ई०) में कहा भी गया है कि प्राचीनकाल में सूर्य की प्रतिमा नहीं थी भक्तों द्वारा मण्डलाकार सूर्य पूजे जाते थे। परन्तु जिस दिन से विश्वकर्मा द्वारा समस्त ससार के कल्याणार्थ सूर्य की पुरुषाकार प्रतिमा बना दी गई प्रतिमा की स्थापना हो गई और विधि विधान पूर्वक उसका प्रमाण निश्चित हो गया तभी से सूर्य प्रतिमा की पूजा चल पड़ी। कुषाणकालीन प्राथमिक मूर्तियाँ भी प्रायः गोल फलको में ही उकेरी गई थी जो परोक्ष रूप से सूर्य के नैसर्गिक गोल आकार का आभास देती हैं।

पंचाल शासक सूर्यमित्र तथा भानुमित्र के सिक्को पर सूर्य का प्रतीकात्मक तथा मानवाकार अकन पाया जाता है। इसी के साथ भारतीय मूर्तिकला में भी सूर्य के दर्शन होने लगते हैं। बोधगया शिल्प में चार अश्वों के रथ पर सवार उष्णीषधारी द्विभुजी सूर्य का अकन सर्वाधिक प्राचीन प्रथम शती ई०पू० का है (चित्र 48)। इसमें उनके दानों पार्श्वों में धनुष लिए ऊषा और प्रत्यूषा को भी अंकित किया गया है। लगभग इसी युग का इसी प्रकार का सूर्याकन कानपुर देहात जनपद (उ०प्र०) के लालाभगत गाँव में प्राप्त एक स्तंभ पर पाया गया है। इसमें सूर्य के रथ के आगे आगे चलने वाले बालखिल्य ऋषियों के साथ सूर्य रथ के नीचे दबे घबराए अधकार का और सज्ञा तथा निक्षुभा नामक सूर्य पत्नियों का भी अकन है। उड़ीसा में उदयगिरि खण्डगिरि की अनन्तगुम्फा में भी इसी काल का सूर्य का अकन पाया जाता है।

कुषाणकाल में मथुरा में सूर्य का स्वरूप उदीच्यवेश का मिलता है जिस पर ईरानी प्रभाव स्वीकार किया जाता है। इसमें सूर्य को कुषाण नरेश के समान चपटी गोल पगड़ी लम्बा कोट कवच चूड़ीदार पाजामा तथा लम्बे बूट पहने अंकित किया गया है। प्रारम्भिक मूर्तियों में सूर्य एक मात्र ऐसे देव हैं जिन्हें बूट पहने अंकित किया गया है। प्रारम्भिक मूर्तियों में सूर्य द्विभुज हैं और उनके रथ में भी दो ही अश्व अंकित हुए हैं। मथुरा संग्रहालय की एक ऐसी मूर्ति में उनके दाहिने हाथ में पद्म और बाएँ में खड्ग है (स०स० 12 269)¹।

मथुरा से ही मिली इस कोटि की कुछ सूर्य मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में भी हैं (स०स० 48 203 48 146 बी 208 51 238)। ककालीटीला मथुरा से मिले एक वास्तुखण्ड (चैत्य गवाक्ष) में उदीच्य वशधारी आसनस्थ सूर्य के उठे दोनों हाथों में सनालपद्म हैं। द्वितीय शती ई० की यह प्राचीनतम मूर्ति है जब सूर्य के दोनों हाथों में पद्म दिखाया गया है। यह परम्परा आगे मध्यकाल तक बराबर बनी रही।

गुप्तकाल से सूर्य-मूर्तियों में बूट को छोड़कर शेष उदीच्यवेश समाप्त हो जाता है। पगड़ी के स्थान पर किरीट मुकुट कानों में कुण्डल गले में ग्रैवेयेक कटि पर मेखला तथा दोनों हाथों में सनाल पद्म दिखाई देते हैं। पद्मदलाकित प्रभामण्डल और दण्ड तथा पिगल का अकन भी प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय (स०स० 16 1256) में है। इसमें सूर्य के हाथों में एक माला दिखाई गई है जिसके दोनों सिरे फूल के रूप में मुट्ठी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उनके बाएँ पार्श्व में दण्डधर दण्डी और दूसरे पार्श्व में लेखनी लिए पिगल भी उकड़े गए हैं।

गुप्तकाल (छठी शती ई०) की दो सूर्य-मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में हैं। एक स्थानक मुद्रा में बिना रथ के दोनों हाथों में सनाल पद्म लिए और दण्डी तथा पिगल के साथ उत्कीर्ण है। मूर्ति के ऊँचे किरीट के पीछे पद्मदलाकित प्रभामण्डल भी दर्शनीय है (स०स०-57 401)। यह मूर्ति खैराडीह (बलिया उ०प्र०) से मिली है। गढ़वा (इलाहाबाद उ०प्र०) से प्राप्त दूसरी मूर्ति एक गोल फलक में सात अश्वों के जुते रथ पर बैठी अंकित है। फलक का ऊपरी गोलार्द्ध प्रभामण्डल सरीखा है। देवता के पार्श्व में ऊषा तथा प्रत्यूषा धनुष पर शर सधान करके अधकार का विनाश करती दिखाई गई हैं (स०स०बी-223)। यह फलक एक लम्बी पट्टिका के दाहिने सिरे पर है।

मध्यकाल में सूर्य पूर्णरूपेण भारतीय विष्णु के समान आँके गये हैं। हाँ उनके पैरों में बूट और दोनों हाथों में सनाल पद्म सूर्य की पहचान के प्रमुख लक्षण हैं। कुषाणकालीन लम्बा कोट अब कवच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मध्ययुगीन सूर्य की मूर्तियों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं—

1 इस मूर्ति के अगल-बगल सिंह हैं। ज्योतिष में सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना गया है और विष्णुधर्मोत्तरपुराण में सूर्य को सिंहध्वज कहा गया है। इस जानकारी के लिए लेखक डॉ० वी०एन० श्रीवास्तव (पूर्व निदेशक अल्मोडा संग्रहालय) का ऋणी है।

- 1 दोनों उठे हुए सामान्य हाथों में सनाल पद्म
- 2 वक्ष पर कवच
- 3 पैरों में बूट
- 4 अधिकतर समपाद स्थानक (खड़े) या फिर रथारूढ (प्रायः चार या सात अश्व)
- 5 रथारूढ होने पर प्रायः सारथी अरुण
- 6 दोनों पार्श्वों में पत्नियों सज्ञा और निक्षुभा अथवा प्रभा और छाया
- 7 उनके पीछे बाएँ दण्ड और दाएँ पिगल बहुधा वे भी बूट पहने हुए
- 8 कभी कभी सूर्यपुत्र अश्विनीकुमार और रेवन्त भी
- 9 ऊपर बीच में प्रायः धनुष की प्रत्यक्षा से शर सधान करती ऊषा और प्रत्यूषा
- 10 सूर्य के दोनों पैरों के बीच प्रायः खड़ी अथवा कभी बैठी महाश्वेता देवी

मध्यकालीन सूर्य मूर्तियाँ कई प्रकार की बनाई गई थी यथा—

- 1 समपाद स्थानक मुद्रा में खड़ी
- 2 रथारूढ
- 3 नवग्रह फलको पर आसीन मुद्रा में
- 4 मिश्र देव-मूर्तियों में यथा सूर्य नारायण शिव सूर्य हरिहरार्क अथवा हरिहर सूर्य पितामह
- 5 विष्णु के दशावतारों के साथ।

लखनऊ-संग्रहालय में मध्ययुग की सूर्य की लगभग दो दर्जन मूर्तियाँ हैं जिनमें कुछ उल्लेखनीय हैं। पाल शैली की एक मूर्ति में मुकुटधारी सूर्य के कानों में पद्मकुण्डलों के साथ कानों से ऊपर निकली सनाल पद्मकलिकाएँ हैं (सं०सं० 66 जी-224)। एक अन्य अखण्डित मूर्ति में सर्वाभरणभूषित सूर्य के पैरों के आगे महाश्वेता या पृथ्वीदेवी बैठी हैं। परिकर में तीन रथिका फलकों में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव बैठे हैं (सं०सं० एच-29)। इलाहाबाद किले से प्राप्त लगभग 10वीं 11वीं शती की एक सूर्य मूर्ति में महाश्वेता के अगल बगल खड़े प्रतिहारों के हाथ में चपटी गोल जैसी कोई वस्तु है। उनके पीछे अश्वमुखी सूर्यपुत्र अश्विनीकुमार तथा ऊपर प्रभामण्डल के दोनों और ऊषा तथा प्रत्यूषा का अकन है (सं०सं० एच 30)। बाराबकी जनपद से 9वीं 10वीं शती की सूर्य की एक मूर्ति में उनकी पत्नियाँ दण्ड और पिगल सभी बूट पहने हैं। पत्नियाँ भी पद्म पकड़े त्रिभंग मुद्रा में प्रभामण्डित खड़ी हैं (सं०सं० 68 31)। 11वीं 12वीं शती की काले बसाल्ट पत्थर से निर्मित स्थानक सूर्य की एक सुन्दर मूर्ति गोरखपुर से प्राप्त हुई है जिसमें चामरधारिणी पत्नियाँ अश्विनी कुमार दण्ड पिगल महाश्वेता और सात अश्वों के रथ को हॉकते सारथी अरुण का भी स्पष्ट अकन है (सं०सं० 60/1)।

अभी हाल ही में उ०प्र० पुरातत्त्व संगठन की ओर से कराए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण में सुल्तानपुर जनपद के कूँड शनिचरा और सोमनाभार से कई मध्यकालीन सूर्य मूर्तियाँ मिली हैं। ये सभी मूर्तियाँ उदीच्यवेश में हैं।

इलाहाबाद संग्रहालय में भी 8वीं से लेकर 11वीं शती के बीच निर्मित लगभग दस मूर्तियाँ हैं जो इलाहाबाद जनपद के ही भीटा कौशाम्बी सौराँव चिल्ला बारा करछना लाच्छागिर और कडा से मिली हैं। कुछ मूर्तियाँ अन्य स्थानों की भी हैं। भीटा की मूर्ति में शक्ति लिए दण्ड और दवात लिए पिगल के भी प्रभामण्डल सूर्य सरीखे सादे बनाए गए हैं (सं०सं० ए०एम० 406)। कडा वाली मूर्ति में प्रभामण्डल के पार्श्वों में रथिका के स्थान पर एक एक बैठी सूर्य की ही मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। नीचे सज्ञा निक्षुभा के साथ दण्ड और दवात लिए पिगल और अश्विनीकुमार महाश्वेता दो अजलिबद्ध बैठी भक्त आकृतियाँ तथा नीचे दो अश्वों से जुते रथ पर आसीन अरुण का भी अकन है (सं०सं० ए०एम० 450)। करछना से प्राप्त एक मूर्ति

के रथिका फलका पर चतुर्मुखी ब्रह्माणी वैष्णवी तथ माहेश्वरी के अकन विशेष हे (स०स० ए०एम० 991)।

मध्ययुगीन एक सूर्य फलक मथुरा सग्रहालय (स०स० 68/1) मे हे। यह गोल है। सूर्य का मुख और लगभग समूचा प्रभामण्डल खण्डित है। सूर्य उदीच्यवेश मे कवच और बूट धारण किए घुटनो के बल बैठे हैं। उनके पार्श्व मे सज्ञा और निक्षुभा चामर लिए ऊषा प्रत्यूषा धनुष लिए खडी है। बायी ओर शक्ति और ढाल लिए दण्ड तथा दायी ओर लेखनी और दवात लिए पिगल बैठे हैं। सूर्य के पेरो के बीच राशि पकडे सप्ताश्व रथ का सारथी अरुण बैठा है। सूर्य फलक का गोल आकार उनकी नैसर्गिक आकृति के अनुरूप है।

झाँसी सग्रहालय मे सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से मिली कई सूर्य मूर्तियाँ है जिनमे कुछ अपनी विशिष्टताओ के कारण उल्लेखनीय है। एक मूर्ति पर सूर्य घुटनो को पालथी जैसा मोडकर सात अश्वो के जुते रथ पर सवार दिखाए गए हैं। उनके पैरो के बीच बाएँ हाथ मे घट लिए तथा दाहिने हाथ मे अभयमुद्रा लिए महाश्वेता खडी है। सूर्य के दाहिने का भाग खण्डित है बाएँ भाग मे दो स्तरो मे ग्रहो तथा मातृकाओ का अकन है (स०स० 81 71)। एक अन्य बड़े फलक पर बीच मे उदीच्यवेश मे सूर्य घुटनो क बल बैठे हैं उनके पैरो के बीच अभय मुद्रा वाली महाश्वेता है तथा अगल बगल दण्ड और पिगल खडे हैं। नीचे सात घोडे वाले रथ पर अरुण को भी अभय मुद्रा मे दिखाया गया है। सूर्य के दाहिने भाग का फलक टूट गया है बाये भाग पर नीचे दो मालाधारी विद्याधर तथा आसनस्थ कार्तिकेय और ऊपर पाँच ग्रहो का अकन भी है। फलक के छोर पर चतुर्भुजी स्थानक विष्णु है (स०स० 81 198)।

कन्नौज सग्रहालय तथा आसपास के क्षेत्र मे कई सूर्य मूर्तियाँ है जो लगभग 9वी शती की है। इनमे सग्रहालय मे रखी अपने पूरे परिवार समेत सूर्य मूर्ति का फलक प्रतिहार शिल्प का सुन्दर नमूना है (स०स० 105 चित्र 49)।

विदिशा सग्रहालय (म०प्र०) मे लगभग 900 ई० की एक अत्यन्त सुन्दर सूर्य प्रतिमा है जो अपने मूर्ति लक्षण एव ललित अकन के लिए उल्लेखनीय है। इस मूर्ति मे अश्वो और अरुण के अकन के स्थान पर पचरथ पादपीठ है जिसके बीच मे पीठ पर पदम के पार्श्वों मे दो-दो खडी नारी और तीन तीन बैठी (एक नारी और दो पुरुष) आकृतियाँ है। प्रतिहार-शिल्प के इस अनूठे फलक को प्रकाशित करने वाले डा० किरीट मनकोडी ने पादपीठ की इन बैठी आकृतियों की पहचान सूर्य की पत्नी सज्ञा और छाया की सन्तान वैवश्वत मनु यम यमी और सावर्णि मनु शनिश्चर तथा ताप्ती से की है।¹

कश्मीर मे मार्तण्ड राजस्थान मे मोढेरा और उडीसा मे कोर्णाक नामक सूर्य मंदिर बनाए गए थे। कोर्णाक की सूर्य प्रतिमा अब भी सुरक्षित है।

मध्यकाल मे ब्रह्मा विष्णु और शिव के लक्षणो के साथ भी सूर्य की समन्वयात्मक मूर्तियाँ लोकप्रिय थी। ऐसी मूर्तियाँ खजुराहो मे मिली हैं। उ०प्र० पुरातत्त्व सगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से सुल्तानपुर जनपद के अहिरनपलिया गाँव से भी एक ऐसी मूर्ति मिली है।

सूर्य-परिवार

पत्नियाँ

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/67/10) मे सूर्य की चार पत्नियों का उल्लेख मिलता है—राज्ञी रिक्षुभा (निक्षुभा) छाया और सुवर्चसा। मत्स्यपुराण (11/2) मे राज्ञी समज्ञा और प्रभा नामक केवल तीन का और अग्निपुराण (52/2) मे राज्ञी और निष्प्रभा केवल दो का उल्लेख मिलता है। किन्तु मूर्तिकला मे केवल दो ही पत्नियों का अकन कभी चामर और कभी पदम पकडे तथा प्रायः सूर्य के समान बूट पहने मिलता है।

1 किरीट मनकोडी 'ऐन इमेज ऑव सूर्य भायिल्लस्वामी फ्राम भिलसा' जर्नल आव इण्डियन सोसाइटी आव ओरियण्टल आर्ट कलकत्ता खण्ड 10 1978 1979 पृ० 41 47 चित्र फलक 10 11

पुत्र

सूर्य मूर्तियों में नीचे प्रायः अश्वमुखी मानव की एक एक आकृति भी दिखाई देती है। इनकी पहचान सूर्य पत्नी सज्ञा से उत्पन्न जुड़वाँ अश्विनीकुमारों से की जाती है। उत्तरकुरु क्षेत्र में घोड़ी के रूप में सज्ञा से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अश्वमुखी बनाया जाता है। इन्हें नास्त्य और दस्र भी कहा जाता है। आगे चलकर अश्विनीकुमार देवताओं के चिकित्सक बन गए थे। अश्विनीकुमारों का अकन प्रायः सूर्य मूर्तियों में ही पाया जाता है।

दण्ड और पिगल

मत्स्य तथा अग्नि पुराणों में दण्ड लिए दण्डी और लेखनी तथा दवात (मसिभाजन) लिए पिगल को सूर्य के प्रतिहारी बताया गया है। दण्डी को सूर्य के बाएँ और प्रायः दाढ़ी वाले पिगल को दाएँ पार्श्व में रखा जाता है।

ऊषा और प्रत्यूषा

सूर्य मूर्तियों के फलका के मध्य भाग में अथवा ऊपर दोनों पार्श्वों में एक एक नारी मूर्ति को धनुष से बाहर की ओर शर सन्धान करने की मुद्रा में अंकित किया गया है। इन्हें सूर्य की रश्मियाँ माना जाता है जो बाण के रूप में किरणों को फैलाकर अधिकार का विनाश करती है।

महाश्वेता

इसे सूर्य के पैरों के समक्ष प्रायः बाएँ हाथ में घट और दाएँ में अभय लिए खड़ी अथवा बैठी दिखाई जाती है। इसकी पहचान पृथिवी अथवा महाश्वेता से की गई है।

सारथी अरुण

सूर्य सदैव गतिमान रहते हैं। उनका रथ एक पहिए का माना गया है जिसमें सात अश्व जुते माने गए हैं। इस रथ का सारथी अरुण है। रथ के साथ अरुण का अकन शुगकाल से ही मिलने लगता है। बोधगया अनन्तगुम्फा (उडीसा) तथा लालाभगत (कानपुर देहात) से प्रथम शती ई०पू० के शिल्प में अरुण का अकन उपलब्ध है।

अन्य अलकरण

मध्ययुगीन सूर्य मूर्तियों के फलकों में ऊपर प्रायः तीन अथवा दो रथिका बिम्बों में ब्रह्मा विष्णु और शिव का अकन मिलता है। करछना (इलाहाबाद) से प्राप्त और इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित (स०स० ए०एम० 991) एक सूर्य-मूर्ति के रथिका बिम्बों में ब्रह्माणी वैष्णवी और माहेश्वरी के अकन भी मिले हैं। दो रथिका बिम्बों में प्रायः ब्रह्मा और विष्णु को दिखाया गया है। इलाहाबाद संग्रहालय में (स०स० ए०एम० 450) कडा (इलाहाबाद) से प्राप्त एक 11वीं शती ई० की मूर्ति के दोनों रथिका बिम्बों में अपने दोनों हाथों में सनाल पदम धारण किए बैठे सूर्य का ही अकन किया गया है। एकाध सूर्य मूर्तियों में नवग्रह (सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुरु या बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु) तथा सप्तमातृकाओं का भी अकन परिकर में पाया गया है। सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से प्राप्त ऐसे दो मूर्ति फलक झाँसी संग्रहालय में हैं (स०स० 81 71 81 198)। इनके अतिरिक्त अजलिबद्ध भक्त गजशार्दूल मकर तोरण मालाधारी विद्याधर आदि भी सूर्य मूर्तियों के फलकों पर उकेरे गए थे।

2 रेवन्त

उत्तरकुरु में तप करने वाली सूर्य पत्नी सज्ञा से बाद में रेवन्त नामक एक अन्य पुत्र उत्पन्न हुआ (मार्कण्डेयपुराण 78/25 108/11-12)। मार्कण्डेयपुराण में एक स्थल पर कहा गया है कि जन्म के साथ ही रेवन्त खड्ग ढाल तथा तरकश से सन्तुष्ट थे। शरीर पर कवच धारण किए वे अश्व पर सवार थे। रेवन्त

अश्वपालन तथा अश्व चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। बृहत्संहिता (57/56) में रेवन्त की मूर्ति का विधान मिलता है। उनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ गुप्तोत्तरकाल से मिलने लगती हैं। उन्हें सूर्य की मूर्तियों में नहीं आँका गया था।

उ०प्र० राज्य पुरातत्त्व लखनऊ की से ओर किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण के फलस्वरूप सुल्तानपुर जनपद के सोमनाभार गाँव में बने एक आधुनिक कक्ष में चार देवमूर्तियाँ हैं जिनमें एक रेवन्त की भी है। लगभग 9वीं शती ई० की बनी रेवन्त की यह मूर्ति निराली है। किरीट और अन्य आभूषणों से सुशोभित रेवन्त के पैरों में जूते भी हैं। उनके दाएँ हाथ में चषक (प्याला) और बाएँ में अश्व की वल्गा (रास) है। इनके आगे पीछे कूर्च और कृपाणधारी अश्वारोही भी हैं। रेवन्त के पीछे से एक परिचालिका उनके सिर पर छत्रछाया कर रही है। कृपाणधारी गण के अगल बगल चामरधारी और मालाधारी परिचारक भी दिखाए गए हैं। मूर्ति फलक के ऊपरी किनारे में बाएँ से क्रमशः नवग्रह गजलक्ष्मी और सप्तमातृकाओं का अंकन है तथा निचले किनारे पर भी नमस्कार मुद्रा अभय मुद्रा में अथवा वादन करती 12 आकृतियाँ हैं।¹

घोड़े पर बैठे और चषक तथा राशि पकड़े रेवन्त की 8वीं शती ई० की एक मूर्ति स्व० प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी ने तुमैन (गुना म०प्र०) से प्राप्त की थी। इसमें रेवन्त को एक वृक्ष के नीचे मालीधारी विद्याधरो से सेवित दिखाया गया है। उनके शीश पर लम्बे दण्डवाला छत्र भी तना है जिसे उनके पीछे चलने वाले एक परिचारक ने पकड़ रखा है।²

प्रो० बाजपेयी ने ही मल्हार (बिलासपुर म०प्र०) के उत्खनन से रेवन्त का 11वीं शती ई० का एक फलक खोज निकाला था। इसमें भी आगे पीछे एक एक अश्वारोही के बीच में दाएँ हाथ में अश्व की राशि तथा बाएँ में सूर्य का प्रतीक चक्र लिए हुए रेवन्त को अंकित किया गया है। उनकी पहचान उनके ऊपर तने छत्र से संभव है। फलक के ऊपरी किनारे पर 12 मालाधारी आकृतियाँ हैं।

3 नवग्रह

सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुरु या बृहस्पति शुक्र शनि राहु तथा केतु की गणना नवग्रहों में की जाती है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर अब भी इनकी पूजा की परम्परा पाई जाती है। भारतीय मूर्तिकला में नवग्रहों की स्वतंत्र मूर्तियाँ कम आँकी गई थी। प्रायः शिव विष्णु आदि प्रमुख देवों के फलकों पर इन्हें भी स्थान दिया गया था। कुछ फलकों पर सप्तमातृकाओं के साथ नवग्रहों को भी उकेरा गया था। नवग्रह फलकों पर पहले सात ग्रहों को मानव रूप में राहु को मानव धड़ के रूप में केवल वक्ष भाग तक और केतु को कभी मानव रूप में कभी सर्प के ऊपर मानव धड़ के रूप में और कभी केवल सर्प के रूप में उकेरा गया था।

1 गकेश तिवारी सुल्तानपुर में पुरातात्विक सर्वेक्षण ग्रामधारा खण्ड 3 पृ० 160 चित्र 111

2 कृष्णदत्त बाजपेयी तुमैन सागर 1974 फलक 5

गणेश-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

गणेश या गणपति शब्द में पहला पद गण है जो मूलतः वैदिक शब्द है और जिसका अर्थ है समूह। इसलिए गणेश समष्टि के प्रतीक है। यही कारण है कि भारतीय जीवन में गणेश का अत्यन्त पूजनीय और लोकप्रिय स्थान है। वैदिक उद्भव (गणाना त्वा गणपति हवामहे) और पौराणिक विकास के फलस्वरूप गणेश गुप्त और गुप्तोत्तरकाल में पंचदेवोपासना में सम्मिलित किए गए। उनके स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर शैव वैष्णव शाक्त और सौर सम्प्रदाय के ही समान गणपत्य सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। मगलमय तथा बुद्धिराशि शुभ गुण सदन होने के कारण वे सभी सम्प्रदायों में अग्रपूजा के अधिकारी बन गए। जैसे मंत्र के उच्चारण के पूर्व ओंकार का उच्चारण आवश्यक माना जाता है उसी प्रकार किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ में गणेश-पूजा आगे चलकर अनिवार्य हो गई।

कुछ विद्वानों के अनुसार वैदिक युग में गणेश उन विनायकों में थे जो स्वभाव के क्रूर और विघ्न उत्पन्न करने वाले थे परन्तु पूजा करने पर शान्त रहते थे। उनके विशेषण विघ्नेश्वर विघ्नराज इस बात की पुष्टि करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों के प्रारम्भ में गणेश वन्दना नहीं मिलती है। किन्तु गुप्तकाल तक आते आते गणेश की लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी और गुप्तोत्तरकाल में उनका माहात्म्य दिनो दिन बढ़ता गया। जान पड़ता है जैसे सहारक रुद्र के कल्याणकारी रूप शिव को पूजकर सँवारा गया विघ्नकारी विनायक को भी वैसे ही पूजकर उन्हें प्रसन्न करके विघ्नहर्त्ता और मगलकारी बना लिया गया।

आगे चलकर पुराणों में गणेश के जन्म की उनके गुणों की उनके विविध स्वरूपों की उनके विभिन्न अवतारों की उनकी उपासना-पद्धतियों की तथा गणपति सम्प्रदाय के विविध रूपों आयुधों और ध्यानो की बहुश विवेचना मिलती है। शिव ब्रह्मवैवर्त स्कन्द मत्स्य लिङ्ग अग्नि पद्म नारद आदि पुराणों में गणेश के विविधपक्षी उल्लेख तो मिलते ही हैं गणेशपुराण मुद्गलपुराण गणेशगायत्री प्राणतोषिणी गणपति अथर्वशीर्ष गणपति उपनिषद् तत्रसार शारदातिलक तथा ईशानशिवगुरुदेवपद्धति आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो केवल गणेश जी की महिमा के लिए ही रचे गए। इनमें गणेश को परब्रह्म के रूप में दर्शाया गया। गणपति अथर्वशीर्ष के अन्तर्गत गणेशगीता में तो गणेश की तुलना महाभारत में आने वाली श्रीमद्भगवद्गीता के कृष्ण से की गई। ऐसे ओंकार स्वरूप गणेश ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जैन तथा बौद्ध धर्मावलम्बियों के भी उपास्य देव बन गए। उनकी पूजा अर्चना के लिए देश भर में अनेक गणेश तीर्थ बन गए। महाराष्ट्र में तो अष्टविनायक क्षेत्रों की बड़ी महिमा है। उत्तर प्रदेश में भी गढ़वाल प्रयाग और काशी प्रमुख गणेश तीर्थ कहे गए हैं। इतना ही नहीं भारतीय संस्कृति के विस्तार के साथ गणेशोपासना चीन जापान तिब्बत नेपाल तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक में फैल गई जहाँ वे एक सार्वजनीन मागल्य के देवता के रूप में पूजे गए। गणेश सम्प्रदाय भले ही शैव वैष्णव और शाक्त सम्प्रदायों के समान भारत में अपना लोकप्रिय स्थान न बना पाया हो परन्तु गणेश की पूजा आज घर घर में बिना किसी धर्म या सम्प्रदाय के भेदभाव के प्रचलित है। जो स्थान कभी लक्ष्मी का था वही स्थान आज गणेश का है।

गणेश की सार्वभौमिकता

मागलिक देव होने के कारण गणेश की पूजा सभी सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित रही। उनकी सर्वलोकप्रियता ठीक लक्ष्मी के समान थी। तभी उन्हें शैव वैष्णव शाक्त आदि ब्राह्मण सम्प्रदायों के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध सम्प्रदायों में भी अग्रपूजा का स्थान दिया गया था। श्रीरामतापनीय उपनिषद् श्रीरामार्चापद्धति

श्रीरामयज्ञपद्धति रामार्चनचन्द्रिका आदि रामोपासना के ग्रंथों में गणेश का महत्त्व ठीक वैसा ही है जैसा शिव पूजा में। श्रीअंगस्त्यसहिता के अन्तर्गत रामार्चनचन्द्रिका में श्रीराम के साथ गणेश को भी नमस्कार किया गया है— ॐ नमो रामभद्राय ग गणेशाय नम ।

गुप्तोत्तरकाल में ब्राह्मण धर्म के अनेक देवताओं के साथ गणेश को भी जैन देवमण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। जैन ग्रन्थ आचारदिनकर (गणपति प्रतिष्ठा 3) तथा अभिधानचिन्तामणि (देवखण्ड द्वितीय सर्ग-270) में विघ्नविनाशक और सिद्धिप्रदायक रूप में गणेश की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। आचारदिनकर में उन्हें गजानन तुन्दिल तथा 4 6 18 और 108 भुजाओं वाला बतलाया गया परन्तु केवल चार पारम्परिक आयुधों का ही उल्लेख किया गया— दाये हाथों में वरद मुद्रा एव परशु और बाये हाथों में अभय मुद्रा तथा मोदकपात्र। अभिधानचिन्तामणि में गणेश को हेरम्ब विनायक और गणविघ्नेश कहा गया तथा उनके हस्तिमुख और निकले पेट वाले स्वरूप का निरूपण किया गया।

भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि खण्डगिरि की गणेशगुम्फा तथा नवमुनिगुम्फा में दिगम्बर परम्परा में और राजस्थान में ओसियाँ (जोधपुर) कुम्भरिया तथा नारलाई (पाली) के मन्दिरों में श्वेताम्बर परम्परा में गणेश की मूर्तियाँ अंकित हैं।

गुप्तोत्तरकाल में ही भारतीय सस्कृति के साथ बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के साथ गणेश भी नेपाल तिब्बत गंधार मध्य एशिया मंगोलिया चीन जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वहाँ के जनमानस की आस्था के केन्द्र बन गए। उपरोक्त देशों में गणेश की विभिन्न स्वरूपों वाली मूर्तियाँ मिली हैं। बौद्ध सम्प्रदाय में गणेश के सम्मिलित होने का मुख्य कारण उनका गजानन स्वरूप था। बौद्ध धर्म में गज अत्यन्त सम्मानित और पूज्य माना जाता है क्योंकि वह बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। मौर्य सम्राट अशोक के कालसी (देहरादून उ०प्र०) और सोपारा (महाराष्ट्र) के शिलाभिलेखों में हाथी का रेखाकन है तथा उनके नीचे क्रमशः गजतमे तथा सर्वलोकसुखाहरोनाम लेख हैं। इसी प्रकार धौली (गजाम उड़ीसा) में एक चट्टान पर अशोक का शिलाभिलेख अंकित है और उसी चट्टान में एक विशाल हाथी का मूर्ताकन है। अशोक के सारनाथ स्तम्भशीर्ष पर भी अन्य पशुओं के साथ हाथी का अकन है। कहते हैं बुद्ध का एक नाम गणपति भी था।

गणेश-मूर्तियों के प्रकार

यों तो गणेश की मूर्तियाँ अनेक प्रकार की बनाई गई हैं फिर भी मोटे तौर पर उन्हें निम्न पाँच कोटियों में रखा जा सकता है—

- 1 आसनस्थ (बैठे)
- 2 स्थानक (खड़े)
- 3 नृत्यत (नाचते)
- 4 दम्पति (सपत्नीक) तथा
- 5 अन्य देवी देवताओं के साथ।

प्रारम्भ में गणेश द्विभुज और स्थानक अथवा आसन स्थितियों में ही बनाए गए थे। नृत्यत गणेश और उमामहेश्वर की आलिगन मूर्ति से प्रेरित शक्ति गणेश की दम्पति मूर्तियाँ पूर्व मध्यकाल में बनायी जाने लगी थी। इस प्रकार की मूर्तियों की नवीन उदभावना प्रतिहारयुगीन शिल्पियों द्वारा की गई जान पड़ती है। स्थानक स्थितियों में आलिगनबद्ध शक्ति गणेश की मूर्तियाँ गढ़ी गई थी। शक्ति अथवा वैनायिकी की स्वतंत्र मूर्तियाँ भी मिली हैं।

साहित्य में प्रायः गणेश की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है— ऋद्धि और सिद्धि अथवा सिद्धि

आर बुद्धि। किन्तु मूर्तियों में प्रायः गणेश के साथ एक पत्नी के अंकन की परिपुष्टि प्राणतोषिणी तथा शारदातिलकम् (पटल 13) से होती है जहाँ क्रमशः वामागसस्थया शक्त्या सर्वालकारभूषिता और आश्लिष्ट प्रियया सपदमकरया साकस्थ सगतम् वर्णन पाया जाता है। ऐसी प्रतिमाएँ प्रायः उमामहेश्वर के समान बनाई गई थीं जिनमें शक्ति को गणेश की बायीं जघा पर आलिंगनमुद्रा में प्रदर्शित किया गया था। ऐसी मूर्तियाँ जो तो समूचे देश में मिलती हैं किन्तु खजुराहो लखनऊ धुबेला (छतरपुर म०प्र०) के संग्रहालयों में लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय और अमरीका में बोस्टन कला संग्रहालय में रखी प्रतिमाएँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं।

पोंचवी कोटि की गणेश मूर्तियाँ स्वतंत्र न होकर अन्य देवी देवताओं के साथ उकेरी गई हैं। मध्यकालीन उमामहेश्वर के प्रतिमा फलकों पर प्रायः कार्तिकेय के साथ गणेश भी दिखाई देते हैं। तत्कालीन सप्तमातृकाओं के फलकों पर भी उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत के पेडुमुडियम नामक स्थान से 8वीं शती ई० का एक फलक मिला है जिस पर ब्रह्मा नृसिंह शिवलिंग विष्णु लक्ष्मी उमामहेश्वर श्रीवत्स और माहेश्वरमर्दिनी आदि देवों के साथ गणेश को भी एक ही पवित्र में उकेरा गया है।¹ गणेश लक्ष्मी और कुबेर तथा गणेश कुबेर और भद्रा की आकृतियों वाले लगभग इसी युग के एक एक आयताकार फलक लखनऊ संग्रहालय (स०स० 0251 58 88) में हैं। लगभग ऐसा ही एक फलक आबानेरी (राजस्थान) से मिला है जो सप्रति जयपुर के निकट आमेर महल संग्रहालय में रखा है (स०स०-आमेर 4/139)। ध्यान देने की बात यह है कि इन सभी फलकों पर प्रथम स्थान गणेश को ही दिया गया है।

गणेश-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

उपरिलिखित पुराणों के अतिरिक्त बृहत्संहिता विष्णुधर्मोत्तरपुराण श्रीतत्त्वनिधि रूपमण्डन अशुमदभेदागम सुप्रभेदागम आदि अनेक शिल्प ग्रंथों में गणेश की प्रतिमाओं के निर्माण की विस्तृत जानकारी मिलती है। जामिनी और शिल्प साहित्य के आधार पर भारतीय मूर्तिकारों ने गणेश की नाना प्रकार की एक से बढ़कर एक सुन्दर मूर्तियों की स्रचना की। भारतीय मूर्तिकला में गणेश की जो मूर्तियाँ ओंकी गईं उनमें उन्हें गजानन एकदन्तिन लम्बोदर या महाकाय वक्रतुण्ड मोदकप्रिय और मुषकवाहन स्वरूप दिए गए हैं। उन्हें द्विभुज से लेकर षोडशभुज और एकमुखी द्विमुखी तथा पंचमुखी रूप में भी ओंका गया है। भुजाओं की वृद्धि के साथ साथ उनके हाथों के आयुधों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। उनके आयुधों में मोदकपात्र मूली माला पुस्तक लेखनी स्वदन्त नीलोत्पल परशु गदा अकुश इक्षुचाप (गन्ने का धनुष) वज्र शूल चक्र पाश शख सप बीजपूरक ब्रीहि (अनाज की बाली) आदि मुख्य हैं। आन्ध्रप्रदेश के श्रीशैलम से प्राप्त एक गणेश-प्रतिमा में उन्हें वशी बजाते हुए अंकित किया गया है। संभवतः गणेशगीता में कृष्ण के साथ उनके स्वरूप के तादात्म्य बिठाने के फलस्वरूप ही इस प्रतिमा में वशी वाद्य उकेरा गया है।

गजानन सूर्यकर्ण

गणेश को शिल्पियों ने सर्वदा गजानन का ही रूप दिया यानी मानव के धड़ पर गणेश का शीश। सूर्य जैसे कान होने के कारण उनका एक नाम सूर्यकर्ण भी था। गजानन के बिना तो गणेश की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। गणेश के गजानन होने की अनेक कथाएँ हैं जिनमें ब्रह्मवैवर्तपुराण के गणपतिखण्ड और शिवपुराण की रुद्रसंहिता के कुमारिकाखण्ड के आख्यान विशेष हैं। गणेश बुद्धि प्रदाता हैं यह बात उनके द्वारा अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथिवी-भ्रमिक्रमा का पुण्य उठाने और महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के निबोध लिखे जाने से पुष्ट होती है। और गज भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए सर्वविदित हैं। संभव है बुद्धि के देवता गणेश का गजानन होना इसी का संकेत हो। गज ब्रह्म का समानार्थी है इन्द्र का वाहन है दिशाओं और मेघों का प्रतीक है। तभी गणेश धनधान्य के प्रदाता भी माने जाते हैं। उनका एक हाथ में

1 द्रष्टव्य ए०एल० श्रीवास्तव श्रीवत्स भारतीय कला का एक मागलिक प्रतीक इलाहाबाद 1983 चित्र सं० 107

अनाज की बालों में उनका इसी स्वरूप का प्रतीक है

एकदन्तिन

गणेश का एक नान एकदन्तिन है और प्रायः मूर्तियाँ में उनका एक दाहिना दाँत ही बनाया जाता है दूसरा दाँत उनके एक हाथ में अयुध के रूप में रहता है। ब्रह्मवेदतपुराण में कथा है कि एक बार परशुराम शिव दशन के लिए कलास पथ पर शिव उर समय सा रह था सा पहर पर उपस्थित गणेश ने उन्हें भीतर जान से राका। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने अपने परशु से गणेश का एक दाँत तोड़ दिया पदम्पुराण (6 250/2 4) के अनुसार बाणासुर से युद्ध करते समय बलराम की गदा में उनका एक दाँत टूट गया था एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत लिखते समय लेखनी टूट जाने पर गणेश तत्काल अपना एक दाँत नाडकर बिना रुके महाभारत लिखते रहे।

लम्बोदर या महाकाय

गणेश की मूर्तियों में उन्हें ठिगना कद और तुन्दिल रूप में बनाया जाता है तभी उन्हें लम्बादर और महाकाय कहा गया है। गणेश का यह स्थूलकाय या महाकाय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। ठिगना कद और तुन्दिल स्वरूप के कारण उनकी मूर्तियाँ को विद्वान नाग (हाथी) तथा यक्षमूर्तियों की परम्परा से जोड़ते हैं

वक्रतुण्ड

गणेश का वक्रतुण्ड नाम प्रायः उनके बाएँ हाथ के मोदकपात्र की ओर मुड़कर टेढ़ी हुई उनकी सूँड के कारण पड़ गया। वे मोदकप्रिय हैं इसलिए उनकी सूँड का प्रायः मोदकपात्र पर टिका होना स्वाभाविक है। एकाध मूर्तियों में उनके एक दाहिने हाथ में मोदकपात्र बनाया गया है और तब उनकी सूँड भी दाहिनी ओर को मुड़ी बनाई गई है। ऐसे अपवाद भी हैं जब गणेश की सूँड मोदकपात्र की विपरीत दिशा में बनाई गई।

मोदकपात्र

मोदकपात्र गणेश का एक प्रमुख लक्षण है। उन्हें मोदकप्रिय मुद मंगलदाता कहा गया है। गणेश मागल्य बुद्धि और ऋद्धि सिद्धि के प्रदाता माने जाते हैं इसीलिए वे मोद प्रदाता भी हैं। मोद प्रदान करने से ही वे मुद मंगल दाता हैं। कहीं यह मोद ही तो आगे चलकर मोदक और गणेश को मोदकप्रिय (लड्डुओं का प्रेमी) नहीं बना देता है? यह विषय गवेषणीय है।

वाहन मूषक

गणेश का वाहन मूषक (चूहा) भी उनका एक मुख्य लक्षण है। रूपमण्डन में गणेश को मूषक पर आरूढ़ बताया गया है— दत्त च परशुपदम च मोदकच गजानन / गणेशो मूषिकारूढो विभ्राण सर्ववामद । बानगढ (दीनाजपुर बगाल) से प्राप्त नृत्य गणेश तथा केरल की कुछ मूर्तियों पर उन्हें मूषक पर दिखाया भी गया है। खजुराहो-संग्रहालय में मूषक की एक स्वतंत्र मूर्ति है जो अपने हाथों में मोदकपात्र लिए है। गणेश का महाकाय रूप और क्षुद्रकाय वाहन मूषक वस्तुतः उनकी स्थूलता और सूक्ष्मता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। वे महाकाय हैं क्योंकि वे समस्त ससार के आधार हैं। परन्तु महाकाय होने पर भी वे स्वयं किसी पर भार नहीं बनते हैं। इसका प्रमाण उनका वाहन मूषक है। मूषक का गणेश वाहन होने से यह भाव भी स्पष्ट होता है कि गणेश आयु को या आयु के मूल आधार अन्न को शनैः शनैः नष्ट करने वाले मूषकरूपी काल तत्त्व पर अकुश लगाते हैं यानी अन्न और प्राणियों की रक्षा करते हैं।

गणेशपुराण में मूषक के अतिरिक्त मयूर सिंह और अश्व को भी गणेश का वाहन बताया गया है और उन्हें क्रमशः मयूरेश्वर विनायक और धूम्रकेतु कहा गया है। पंचमुखी गणेश की सिंह पर आरूढ़ मूर्ति को पहचान हेरम्ब गणेश से की जाती है। शिल्परत्न (20 वाँ अध्याय) में उन्हें सिंहोपरि स्थित देव पंचवक्त्र गजानन कहा गया है। हेरम्ब गणेश की एक-एक मूर्ति ढाका के निकट मुशीगज और रामपाल के ध्वसावशेष

(बॉंगला देश) से तथा दक्षिणभारत के नागपट्टनम के नीलायताक्षी मंदिर में प्राप्त हुई है। नेपाल में इन्हें हेरम्ब विनायक कहा जाता है। ओसियाँ (राजस्थान) के एक फलक में गणेश को हाथी पर बैठे दिखाया गया है। नारलाई (पाली राजस्थान) के सुपार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में पड़ी द्विभुजी गणेश का वाहन मेष दिखाया गया है। उनके इन स्वरूपों का उल्लेख किसी भी प्रतिमाशास्त्र में नहीं मिलता है।

शैव प्रभाव

पंचदेवोपासना में सम्मिलित हो जाने और गणपति की स्थापना हो जाने से यद्यपि गणेश की स्वतंत्र मूर्तियों का निर्माण और उनकी मन्दिरों में प्रतिष्ठा की जाने लगी थी तथापि उन पर शैव प्रभाव बना रहा। उनकी मूर्तियों में उनका यह शैव स्वरूप स्पष्ट है। उनके हाथों में सर्प त्रिशूल पाश नीलोत्पल बीजपूरक उनके भाल पर चन्द्र और त्रिनेत्र अंग पर व्याघ्रचर्म सर्पज्ञोपवीत और मुण्डमाल आसन अथवा शिरोभूषा में कपाल ऊर्ध्वलिङ्ग और उनके पंचमुख उनको शैव परम्परा के निकट ठहराता है।¹

गणेश-मूर्तियों का उद्भव और विकास

गणेश का प्राचीनतम अकन इण्डो बैक्ट्रियाई वंश के अंतिम शासक हर्म्यूज (लगभग 50 ई०पू०) के सिक्के पर पाया जाता है जिसे ए०के० नारायण ने 1976 ई० में प्रकाशित किया गया था।² रायबहादुर दयाराम साहनी ने जयपुर के निकट सोंभर झील के तटवर्ती एक टीले के निचले स्तर में खुदाई करके अग्नि शिव और द्विभुज गणेश की मूर्तियाँ खोजी थीं। उन मूर्तियों के साथ यूनानी नरेश एण्टीमेकस निकोफर (130 ई०पू०) की मुद्रा भी मिली थी। अतएव कुछ विद्वान गणेश की उस मूर्ति को ई०पू० द्वितीय शती के बाद की नहीं मानते हैं।³ बगदेश में 24 परगना जिले में चन्द्रकेतुगढ़ से भी शक्ति गणेश की एक 4 इंच की मृण्मूर्ति पाई गई है। मूर्तिकला-विशेषज्ञों के अनुसार यह मृण्मूर्ति भी ई०पू० द्वितीय शती की है।⁴

गुप्तकाल के पहले गजमुखी यक्ष का अकन अमरावती तथा मथुरा की कला में पाया गया है। मथुरा का अकन एक कृषाणकालीन फलक पर 6 भक्तों की आकृतियों के नीचे गजमुखी 5 गजानन यक्षों का अकन है।⁵ जयपुर के निकट रेढ नामक स्थान से प्रथम शती ई० की बनी एक गजमुखी मातृका भी मिली है।⁶ इनमें गणेश के लक्षण और आयुध नहीं मिलते हैं। हाँ इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि गणेश की मूर्ति का उद्भव इन गजानन यक्ष आकृतियों से ही प्रेरित रहा होगा।

दक्षिण पंचाल में कन्नौज और उसके आसपास गणेश की प्रतिहारयुगीन सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें नृत्यत गणेश का अकन विमुग्धकारी है। परन्तु इससे पहले वहाँ गुप्तकाल में भी गणेश का अकन प्रारम्भ हो चुका था। कन्नौज के पुरातत्त्व संग्रहालय में गजानन की तीन द्विभुज मृण्मूर्तियाँ हैं। कमर के ऊपर तक की एक मूर्ति में गजमुख के साथ भीतर को गोलाई से हाथ मुड़े हैं जिन पर कगन दिखाई दे रहे हैं। अन्य दो मूर्तियों में बाएँ हाथ में मोदकपात्र और उस पर टिकी सूँड स्पष्ट है। इन में अलंकृत शिरोभूषा बाएँ हाथ में स्वदत अथवा मूली तुन्दिल पेट और एक पर उदरबन्ध का अकन दिखाई पड़ता है (चित्र 50-52)।

1 शिल्पग्रन्थों में भी उनके इस शैव स्वरूप के साक्ष्य बहुश उपलब्ध हैं यथा— व्याघ्रचर्माम्बरधृत सर्पयज्ञोपवीतवान (विष्णुधर्मोत्तर 3/71/16) लम्बोदर त्रिणयन शशिखण्डमौलिम् (ईशानशिवगुरुदेवपद्धति) तत्र मध्ये समासीन गजवक्त्र त्रिलोचनम् (प्राणतोषिणी गणेशप्रकरण) चतुर्भुजास्त्रिनेत्रश्च कर्तव्योऽत्र गजानन नागयज्ञोपवीतश्च शशाककत शेखर (डा० सम्पूर्णानन्दकृत गाणपत्य वाङ्मय) लम्बोदर महावीर्य नागयज्ञोपशोभितम् अर्द्धचन्द्रधर देव विष्ण्व्यूहविनाशनम् एव चतुर्भुज त्रिलोचन भुजगमोपवीतिनम् आदि-आदि।

2 नी०पु० जोशी ब्रह्मैकिकल स्कल्पचर्च इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ पार्ट 2 वाल्यूम 2 पृ० 2

3 श्रीनीरजाकान्त चौधरी देवशर्मा वैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश श्री रामलीला कमेटी स्मारिका (1995 प्रयाग) गणपति विशेषांक पृ० 59

4 वही प्रेम शंकर द्विवेदी एव एस०के० शर्मा भारतीय साहित्य एव कला में गणेश वाराणसी 1996 पृ० 45

5 प्रेम शंकर द्विवेदी एव एस०के० शर्मा उपरोक्त पृ० 45

6 वही।

गुप्तकाल की गणेश मूर्तियाँ मथुरा भुमरा (इलाहाबाद उ०प्र०) सकिसा देवगढ उदयगिरि (विदिशा म०प्र०) तथा काबुल (अफगानिस्तान) में पाई गई हैं। मथुरा की स्थानक तथा आसनस्थ एकदन्तिन द्विभुजी मूर्तियों के बाएँ हाथ में मोदकपात्र है और उसी पर गणेश की सूँड टिकी है। एक मथुरा की मूर्ति में गणेश को कमल पुष्प के ऊपर नृत्य करते दिखाया गया है। सभ्यत नृत्य मुद्रा में गुप्तकालीन गणेश की यह एकमात्र मूर्ति है। मथुरा की एक मूर्ति (स०स० 15 758) तथा सकिसा वाली मूर्ति में लिंग का अंकन तो है किन्तु वह ऊर्ध्वलिंग नहीं है। हाँ उदयगिरि तथा काबुल की एक मूर्ति में उन्हें ऊर्ध्वलिंग दिखाया गया है। आगे चलकर गणेश चतुर्भुजी हो गये। देवगढ (ललितपुर उ०प्र०) के दशावतार मंदिर में उनकी चतुर्भुजी मूर्तियाँ आँकी गई हैं। अफगानिस्तान के काबुल नगर के पीर रतननाथ दरगाह की द्विभुजी प्रतिमा के दोनों हाथ खण्डित हैं और बायी ओर को सूँड मुड़ी है। शोर बाजार वाली दूसरी चतुर्भुजी प्रतिमा के निचले दोनों हाथ बोनो पुरुषों के शीश पर टिके हैं तथा दाएँ हाथ में कमल कलिकाएँ हैं। इस प्रतिमा के बाये कंधे से लटकने वाला सर्पयज्ञोपवीत और शरीर पर लिपटा बाघम्बर दर्शनीय हैं।¹

गुप्तोत्तर काल में गणेश की नाना प्रकार की मूर्तियाँ समूचे देश भर में निर्मित की गई थीं। अधिकांश मूर्तियाँ चतुर्भुज थीं और उनके हाथों में वरद मुद्रा अकुश पाश मोदकपात्र स्वदन्त लेखनी आदि में से कोई भी चार आयुध थे। षड्भुजी अष्टभुजी अथवा दशभुजी नृत्यत गणेश प्रायः अपने ऊपरी दोनों हाथों को शीश के ऊपर उठाकर सर्प पकड़े दिखाए गए हैं। प्रतिहारकाल में नृत्यत गणेश की उदभावना उल्लेखनीय है।

लखनऊ के राज्य संग्रहालय में गणेश की 29 मूर्तियाँ हैं जिनका निर्माण 7वीं 8वीं से 12वीं शती के बीच हुआ था। इनमें एक मूर्ति शक्ति गणेश (स०स०-एच-19) आठ नृत्यत गणेश (स०स० 57 466 जी-397 जी-398 एच-21 एस-753 56 356 58 47 66 237) एक कुबेर और भद्रा के साथ (स०स० 58 88) एक लक्ष्मी और कुबेर के साथ (स०स०-0 251) तथा शेष एकाकी अथवा मूर्तिखण्ड हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों पर त्रिनेत्र बाघम्बर मुण्डमाल सर्पयज्ञोपवीत भालचन्द्र आदि शैव लक्षण द्रष्टव्य हैं।

11वीं 12वीं शती के एक अष्टभुजी स्थानक गणेश के अत्यन्त सुन्दर मूर्ति फलक में उन्हें मकरिकायुक्त चन्द्रोदये के नीचे त्रिभग मुद्रा में दिखाया गया है। उनके दोनों ऊपरी हाथों में वितान जैसा सर्प है जिसका मुख उनके दाहिने हाथ में और पूँछ बाएँ हाथ में है। एकदन्तिन गणेश के शेष दाहिने हाथों में ऊपर से माला उत्तरीय और परशु तथा बाएँ हाथों में स्वदन्त उत्तरीय तथा मोदकपात्र हैं। सर्पयज्ञोपवीत तथा आभूषणों से वे सुसज्जित हैं (स०स०-एच-18) ।

लगभग 8वीं 9वीं शती की एक अत्यन्त मनोहर अष्टभुजी नृत्य गणेश की सर्वालकारभूषिता मूर्ति कम्पिल (फर्रुखाबाद उ०प्र०) से प्राप्त और लखनऊ संग्रहालय की अनुपम निधि है (स०स०-58 47) । इसमें गणेश का एक दायाँ तथा एक बायाँ हाथ खण्डित है। शेष दाहिने हाथों में ऊपर से माला नृत्यमुद्रा तथा कटयवलम्बित मुद्रा और बाएँ हाथों में स्वदन्त अकुश और मोदकपात्र हैं। नीचे डमरू मृदंग वशी और मजीर वादक भी नृत्य में सगति बिठा रहे हैं। इस मूर्ति की कुछ विशिष्टताएँ निम्नलिखित हैं—

- 1 कानों में चामर जैसा लटकता आभूषण
- 2 सूँड मोदकपात्र की ओर न होकर विपरीत दिशा में
- 3 दाएँ पैर के पास छोटी सी मूषक की आकृति
- 4 बचा हुआ दंत दाईं के बजाय बाईं ओर
- 5 दाईं जघा पर व्याघ्रचर्माम्बर का सूचक व्याघ्रमुख
- 6 पादपीठ के समक्ष अंकित दोहरी गोंठ का प्रतीक (चित्र 53)

1 नी०पु० जोशी प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पटना 1977 पृ० 168

इलाहाबाद संग्रहालय में छोटे बड़े मिलाकर कुल 13 गणेश के अकन हैं। इनमें से दो स्थानक दा नृत्यत दा सप्तमातृका फलको पर पाँच उमामहेश्वर फलको पर तथा दो एकाश्मक लघुमन्दिरों पर उत्कीर्ण हैं।

8वीं शती की कटि के नीचे खण्डित भाग वाली गणेश की 570 सेमी ऊँची एक विशाल मूर्ति रामनाथपुर (जनपद इलाहाबाद सं०सं० ए०एम० 644) से मिली है। एकदन्तिन गणेश की वक्रतुण्ड उनके दाहिने कंधे तक उठे हैं। कानों में चामर के साथ दाँएँ में अशोक और बाएँ में चम्पक का एक एक सपत्र पुष्प है। दाहिने हाथ मोदकपात्र पर टिका है जो एक गण के शीश पर रक्खा है बायाँ कटि पर रक्खा है अतिरिक्त दाहिने में माला तथा अतिरिक्त बाएँ में नीलोत्पल है। मस्तक की रत्न पट्टिका की मध्यमणि बीच में न होकर दाहिनी कनपटी पर है। सादा प्रभामण्डल भी खण्डित है।

कौशाम्बी तथा जमसोत (दोनों इलाहाबाद जनपद सं०सं० ए०एम० 427 एवं 1030) से मिली नृत्यत गणेश की दानो प्रतिमाएँ खण्डित हैं। 11वीं शती ई० की कौशाम्बी मूर्ति के सात हाथ खण्डित हैं केवल सामान्य दाहिना बचा है जिसमें पाश होने का आभास होता है। सादा प्रभामण्डल पार्श्व में मालाधारी विद्याधर नीचे मूषक वादक तथा बैठी भक्त आकृतियाँ हैं। कटि बायीं ओर को निकली तथा दाहिना उठा हुआ पैर नृत्य मुद्रा प्रकट करता है।

सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से प्राप्त और 10वीं 11वीं शती ई० में निर्मित एक स्थानक तीन आसन और चार नृत्य गणेश की मूर्तियाँ झाँसी संग्रहालय में हैं। नृत्यत गणेश की एक एक मूर्ति चतुर्भुजी षड्भुजी चतुर्दशभुजी है। 14 भुजाओं वाली मूर्ति में यद्यपि कई हाथ खण्डित हैं तथापि शिल्पाकन और नृत्य की मुद्राओं की दृष्टि से 10वीं शती की यह मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है। चारों ओर से तराशी गई इस मूर्ति में नतक गणेश त्रिभग बनाए गए हैं उनकी कटि बायीं ओर को निकली हुई है और दायाँ पैर ऊपर को उठता दिखाया गया है। चूड़ामणि मस्तकपट्टिका ग्रैवेयक मेखला नूपूर तथा सर्पयज्ञोपवीत से अलंकृत गणेश का सामान्य दायाँ हाथ नृत्यमुद्रा में है। अन्य दाहिने हाथों में अक्षमाला वज्र परशु (केवल दण्ड शेष है) उत्तरीय है शेष खण्डित हैं। बाएँ उत्तरीय पकड़े एक हाथ के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डित हैं। खण्डित होने पर भी उनकी सूँड बायीं ओर मुड़ी होने का संकेत देती हैं। पैरों के पीछे मूषक और अगल-बगल दो दो वादक हैं (मृदंग झाँझ मजीर और वशी सं०सं० 81 45 चित्र 54)। इसी काल की षोडशभुजी एक अन्य प्रतिमा (सं०सं० 81 95) भी लगभग उसी शैली में है। इसमें ऊपरी फलक पर प्रभामण्डल और पार्श्वों में विद्याधर भी उकेरे गए हैं।

कन्नौज क्षेत्र की प्रतिहारयुगीन गणेश मूर्तियों में कम्पिल (फर्रुखाबाद उ०प्र०) से मिली और लखनऊ संग्रहालय में प्रदर्शित नृत्यत मूर्ति की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसी काल की (लगभग 9वीं शती) अलंकृत स्तम्भों और शीश पट्टिका के चौखट के भीतर नृत्यत गणेश की षड्भुजी अखण्डित और सुगढ मूर्ति कन्नौज के स्व० रामनारायण कपूर के निजी संग्रहालय की अमूल्य निधि है। सुअलंकृत गणेश की मनोहारी नृत्यमुद्रा को प्रदर्शित करती यह मूर्ति भी त्रिभग बनी है। कान पुष्पो से अलंकृत है। दाएँ हाथों में ऊपर से नृत्यमुद्रा नृत्यमुद्रा और मोदकपात्र तथा बाएँ हाथों में नृत्यमुद्रा स्वदत तथा कटयवलम्बित मुद्रा है। इस मूर्ति के उल्लेखनीय तत्त्व हैं मोदकपात्र और भग्नदन्त जो बायीं के स्थान पर दायीं ओर को है (चित्र 55)। चित्रगुप्त मन्दिर फतेहगढ़ (उ०प्र०) की भित्ति में जड़ी लगभग 9वीं शती की एक अन्य नृत्य गणेश की मूर्ति इस दृष्टि से उल्लेखनीय है क्योंकि इसके दोनों पार्श्व स्तम्भों पर गजलक्ष्मी गौरी सरस्वती दुर्गा अम्बिका और शिव (?) के अकन हैं।

कन्नौज पुरातत्त्व संग्रहालय में एक अन्य षड्भुजी मूर्ति ऊपर से आशिक रूप से और कटि के नीचे पूर्णरूप से खण्डित है। पदमदलो वाले प्रभामण्डल और विद्याधरों से सयुक्त यह मूर्ति भी प्रतिहार शिल्प की अनूठी देन रही होगी। 9वीं शती की इस मूर्ति के दाहिने हाथों में माला उत्तरीय और परशु तथा बाएँ में मोदकपात्र बीच का खण्डित और सामान्य हाथ कटि पर अवस्थित था। उदरबन्ध और सर्पयज्ञोपवीत

स्पष्ट है

नृत्यत गणेश की एक अष्टभुजी अखण्डित मूर्ति कन्नोज के चाधरिया मन्दिर के एक रथिका में उत्कीर्ण है। ऊपर माला तथा बीच में एक ढाल को पकड़ विद्याधर तथा नीचे दाना और एक एक वादक बैठे हैं। इसका निर्माणकाल भी 9वीं शती माना गया है।

नृत्यगणेश की एक एक उल्लेखनीय मूर्ति रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर (क्रमांक 414) जबलपुर विश्वविद्यालय संग्रहालय ग्वालियर संग्रहालय (क्रमांक 186) तथा सागर विश्वविद्यालय के डा० हरी सिंह गाड संग्रहालय में हैं (क्रमांक 634)। इनमें पहली षड्भुज दूसरी ओर तीसरी अष्टभुज तथा चौथी द्विभुज है। ग्वालियर संग्रहालय वाली मूर्ति में गणेश अपने सामान्य दाहिने हाथ में मादकपात्र के स्थान पर केवल एक मोदक मुँह में ले जाते हुए दिखाए गए हैं। जबलपुर विश्वविद्यालय संग्रहालय वाली मूर्ति तबरे (जबलपुर) से मिली है। इसमें गणेश का दायाँ केवल एड़ी पर टिका पैर नृत्य की ताल का द्योतक है। सागर विश्वविद्यालय के संग्रहालय वाली मूर्ति की विशेषता यह है कि द्विभुज गणेश के दाहिने वशीवादक और बाये मृदगवादक भी उन्हीं के आकार के बनाए गए हैं।

□

शाक्त मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

देव-शक्तियाँ अथवा देवियाँ

भारतीय विचारधारा में नारी को अर्द्धाग्निनी मानने की भावना बड़ी पुरानी है। मनु का कथन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इसी भावना से प्रेरित है। इसी भावना से भारत में सभी देवों की शक्तियों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुतः देवता अपनी इन्हीं शक्तियों के बल पर अलौकिक कार्य कर सकने में सक्षम माने गए हैं। कहा भी गया है— शक्ति के बिना शिव शव मात्र रह जाते हैं। सन्तान को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती हुई नारी पुरुष को समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य प्रदान करती है। संभवतः उसके इस मातृस्वरूप ने ही उसे समाज में सर्वाधिक संपूज्य स्थान दिलाया।

शक्तिस्वरूपा मातृदेवी की स्वतंत्र पूजा की परंपरा समूचे सभ्य विश्व में आदिकाल से पाई जाती रही है। भारत में भी सिन्धुघाटी सभ्यता के युग की पाई गई हजारों नारी मृण्मूर्तियाँ तत्कालीन समाज में मातृपूजा के प्रचलन का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। वैदिक वाङ्मय में भी सृष्टि के अणुअणु में व्याप्त शक्तिसत्ता की व्यापकता बताई गई है। ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में इस आदिशक्ति को अम्बिका उमा दुर्गा काली आदि कहा गया है। ऋग्वेद में भी अनेक देवों की पत्नियों के नामोल्लेख मिलते हैं जैसे इन्द्र की इन्द्राणी वरुण की वरुणानी और रुद्र की रुद्राणी आदि। महाभारत हरिवंशपुराण तथा मार्कण्डेयपुराण में आदिशक्ति दुर्गा की स्तुतियाँ हैं जिनमें उन्हें जगन्माता तथा जगदम्बा कहा गया है जो उनके मातृस्वरूप को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त वेदान्तियों के माया के सिद्धान्त में और सांख्य दर्शन के प्रकृति पुरुष सिद्धान्त में इसी स्त्री रूपी अथवा मातृरूपी आदिशक्ति का माहात्म्य दिखाई देता है।

वैष्णव और शैव सम्प्रदायों की तरह शाक्त सम्प्रदाय भी भारत में विकसित हुआ और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वह आज भी समाज में देवी पूजा के रूप में प्रतिष्ठित है। शाक्त सम्प्रदाय शक्ति की उपासना से विकसित हुआ था। शक्ति वस्तुतः उमा और पार्वती का ही तांत्रिक दार्शनिक रूप दुर्गा है जिसकी महिमा आगे चलकर निरन्तर बढ़ती गई और उसमें अन्य देवियों के गुण एवं स्वरूप जुड़ते चले गए। धीरे धीरे उसने महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती का समन्वित स्वरूप धारण कर लिया और तब अनेक असुरों का संहार करने तथा असीमित शक्ति और तेज धारण करने के कारण उसकी स्वतंत्र उपासना की जाने लगी। कालान्तर में शिव और विष्णु को छोड़कर सभी देवी देवताओं में इसी दुर्गा की महिमा सर्वाधिक बढ़ गई। परिणामस्वरूप शक्ति अपने देवता से स्वाधीन सर्वथा स्वतंत्र हो गई। समूचे देश में प्रचलित दुर्गापूजा और सरस्वतीपूजा इस बात को प्रमाणित करती हैं। ऋग्वेद के वाक्सूत्र देवीसूक्त तथा रात्रिसूक्त से देवी की परिकल्पना प्रारम्भ हुई। उत्तरवैदिक ग्रंथों तथा गृह्यसूत्रों में अनेक देवियों के उल्लेख मिलते हैं। तदनन्तर अनेक अवैदिक देवियाँ भी इस धारा में सम्मिलित हो गईं। मार्कण्डेयपुराण का देवीमाहात्म्य शाक्त सम्प्रदाय के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भागवतपुराण में वैदिकी तांत्रिकी आदि विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ पाई जाती हैं।

भारतवर्ष की मूर्तिकला भी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है जहाँ सैन्धव सभ्यता के काल में मिली हजारों नारी मृण्मूर्तियों के रूप में हमें मातृपूजा के साक्ष्य मिलते हैं। परन्तु किसी देवी विशेष के लक्षणों वाली मूर्तियाँ हमें शुग कुषाणकाल से ही मिल पाती हैं। शुगकाल में अपने प्रमुख लक्षणों से संयुक्त केवल लक्ष्मी की मूर्तियाँ ही आँकी गई थीं। परन्तु कुषाणकाल से लक्ष्मी के अतिरिक्त पार्वती महिषासुरमर्दिनी दुर्गा षष्ठी

(षण्मुख कार्तिकेय की शक्ति) सरस्वती वसुधारा एकानशा तथा गुप्तकाल स नदी देवता गंगा यमुना आदि देवियों भारतीय मूर्तिकला में उकेरी जाने लगी थी।

क प्रमुख देवियाँ

ब्रह्मा विष्णु और महेश (शिव) भारत में सर्वाधिक पूज्य देवता माने गए हैं। इन्हीं त्रिदेवों के साथ उनकी शक्तियाँ (सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती या दुर्गा) भी प्रारम्भ से ही पूजी गई हैं। विष्णुपुराण (1/22/58) में इन त्रिदेवों को ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ बताया गया है— ब्रह्मा विष्णुशिवा ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्मशक्तय कालिदास भी कुमारसम्भव (7/44) में ब्रह्मा विष्णु और शिव को एक ही मूर्ति के तीन विभिन्न स्वरूप मानते हैं— एकैव मूर्ति विभिदे त्रिधा सा। इसी आधार पर सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा अथवा काली भी देवीभागवत और दुर्गासप्तशती में एक ही शक्ति मानी गई हैं जो देवताओं के तेज से उत्पन्न बारी बारी से काली लक्ष्मी और सरस्वती बनती हैं— काल्याश्चैव महालक्ष्म्या सरस्वत्य क्रमण च (देवीभागवतपुराण 10/12/82) एवं महालक्ष्मी महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती (दुर्गासप्तशती वैकृतिक रहस्य 25)। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु और शिव क्रमशः सत्त्व रजस और तमस गुणों के प्रतीक देव हैं और इन्हीं गुणों की प्रतीक स्वरूप सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा देवियाँ हैं।

सरस्वती

आदिशक्ति का सत्त्वप्रधान रूप सरस्वती कहलाता है। सरस्वती विद्या तथा रास्कृति की देवी मानी जाती है। उन्हें भारती वाकदेवी वागेश्वरी वाणी आदि भी कहा जाता है। वे वष्णव शैव शाक्त तथा अन्य सभी सम्प्रदाय वालों की आराध्य देवी हैं। बौद्ध और जैन भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। बौद्धानुयायी इन्हें मज्जुश्री की आत्मा मानते हैं। जैन ग्रंथों में मेधा बुद्धि या श्रुत देवता के रूप में इनका वर्णन है।

सरस्वती का सम्बन्ध मुख्यतः ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। परन्तु लक्ष्मी का ही सात्त्विक स्वरूप होने से उन्हें विष्णु की सहचरी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। श्रीदेवी और भूदेवी विष्णु की दो पत्नियों को सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पहचाना जाता है। किन्तु इस देवी की भी स्वतंत्र पूजा होती थी। इसका प्रमाण रंगारि स्वतंत्र मूर्तियाँ हैं। ब्रह्मा का महत्त्व कम हो जाने पर भी सरस्वती की पूजा बराबर की जाती रही है और वह आज भी समाज में प्रचलित है।

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/64/1 31) में इन्हें चतुर्भुजा (विद्यारूपी पुस्तक अक्षमाला वीणा और कमण्डलु) और स्कन्दपुराण (96/31) में जटाजूटयुक्त मस्तक पर अर्द्धचन्द्र श्वेत कमल पर आसीन नीली ग्रीवा वाली तथा तीन नेत्रों वाली बताया गया है। रूपमण्डन (अध्याय 54) में चार भुजाओं वाली मुकुट और प्रभामण्डल से सुशोभित अक्षमाला कमल वीणा तथा पुस्तक लिए हुए देवी को महाविद्या और वरद मुद्रा अक्षमाला कमल तथा पुस्तक लिए हुए देवी को सरस्वती कहा गया है। अभय और वरद मुद्राओं तथा अक्षमाला पुस्तक पदम और वीणा को अलग अलग हाथों में होने से सरस्वती के कई रूप बताए गए हैं। वीणा और पुस्तक सरस्वती की पहचान के प्रमुख लक्षण हैं। अधिकतर मूर्तियों में अक्षमाला का भी अकन बहुधा पाया जाता है। शास्त्र की प्रतीक पुस्तक और कला-संगीत की प्रतीक वीणा सरस्वती को विद्या ज्ञान संगीत तथा कलाओं की अधिष्ठात्री होने का संकेत देती है। परन्तु अक्षमाला और कमण्डलु संकेत करते हैं कि विद्या ज्ञान संगीत तथा कलाएँ बिना साधना और तपस्या के मिलना संभव नहीं है। चूँकि सरस्वती को प्रायः ब्रह्मा की शक्ति माना जाता है इसीलिए उनका वाहन हंस है। सरस्वती को इसीलिए हंसवाहिनी भी कहा जाता है।

यद्यपि शिल्पग्रंथों में उन्हें सर्वामरणभूषिता बनाने का निर्देश दिया गया है तथापि उनकी आरम्भिक मूर्तियों में आभूषण तुलनात्मक दृष्टि से कम और बहुत हल्के बनाए गए हैं। संभवतः उनके सात्त्विक गुण और विद्यादेवी के अनुरूप यही उचित भी था।

सरस्वती की घुटने ऊपर उठाकर गोदोहिका आसन में बैठी द्विभुजी एवं शीशविहीन एक कुषाणकालीन खण्डित मूर्ति मथुरा के ककाली टीले से मिली है। मूर्ति का दाहिना हाथ खण्डित है इसलिए उसमें क्या रहा होगा यह अज्ञात है। उनके बाएँ हाथ में अक्षमाला और पुस्तक है। उनके आसन के दोनों पार्श्वों में एक-एक खड़े उपासक की आकृति है। इनमें एक के हाथ में कलश है तथा दूसरा हाथ जोड़े नमस्कार मुद्रा में है। सरस्वती की यह मूर्ति जैन सम्प्रदाय से सम्बन्धित है (चित्र 56)।

गोरखपुर ललितपुर मिर्जापुर आदि जनपदों से मिली मध्ययुगीन पाँच सरस्वती मूर्तियाँ लखनऊ के राज्य संग्रहालय में हैं (सं०सं० एच-23 एच-150 एच-188 51 278 और 56 412)। इनमें से एक मूर्ति वास्तुखण्ड के एक सुसज्जित गोल फलक में पद्मवन में नृत्यमुद्रा में उकेरी गई है (एच-188)। इसमें वीणा और नृत्य मुद्रा उसे वास्तव में नृत्य और संगीतकला की देवी के रूप में प्रस्तुत करती हैं (चित्र 57)।

इलाहाबाद संग्रहालय में उसी जनपद के सोरोंव से मिली एक और जमसोत नामक स्थान से मिली दो सरस्वती की मूर्तियाँ हैं। 12वीं शती की जमसोत वाली मूर्तियों में एक स्थानक (सं०सं०-ए०एम० 1005) तथा दूसरी आसन मुद्रा (सं०सं० ए०एम० 1029) में हैं। त्रिभुजा मुद्रा में खड़ी चतुर्भुजी सरस्वती के सामान्य हाथों में वीणा और अतिरिक्त दाहिने हाथ में पद्म है। अतिरिक्त बाएँ हाथ खण्डित है। आसनस्थ मूर्ति में शीश समेत ऊपरी भाग खण्डित है। अष्टभुजी इस देवी के सामान्य दोनों हाथों में वीणा और शेष तीन बाएँ हाथों में पुस्तक घण्टिका और घट है। शेष दाहिने हाथ खण्डित है। अष्टभुजाएँ और घण्टिका देवी के उल्लेखनीय अंग हैं। दोनों मूर्तियों में नीचे हंस की आकृति द्रष्टव्य है।

सोरोंव से मिले एक वास्तुखण्ड पर दो रथिकाओं में एक में कुबेर तथा दूसरे में ललितासन में बैठी द्विभुजी वीणाधारिणी सरस्वती का अंकन है। सरस्वती के दोनों पार्श्वों में मृदग वशी झाँझ आदि वाद्यों को बजाते हुए नर्तक नर्तकी विभिन्न मुद्राओं में अंकित हैं। यह दृश्य भी सरस्वती को नृत्य संगीत की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है।

कहते हैं महाराजाधिराज भोज परमार ने अपनी राजधानी धारानगरी में संगीत नृत्य का एक विद्यालय सरस्वती कण्ठाभरण स्थापित करवाया था जिसमें विद्या देवी सरस्वती की एक मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। वह मूर्ति संप्रति अमरीका में बोस्टन कला संग्रहालय की शाखा बद्धा रही है।

लक्ष्मी

भारतीय कला में लक्ष्मी को प्रारंभ से ही एक स्वतंत्र और संपूज्य देवी के रूप में अंकित किया गया है। लक्ष्मी सृजन सम्पन्नता और सौभाग्य की देवी के रूप में जैन बौद्ध तथा ब्राह्मण तीनों सम्प्रदायों में प्राचीनकाल से ही पूजी जाती रही। पद्म तथा गजाभिषेक से समन्वित लक्ष्मी का स्वरूप श्रीसूक्त से ही मिलने लगता है। आगे चलकर महाकाव्यों पुराणों पालि प्राकृत तथा संस्कृत साहित्य में लक्ष्मी के नाना नामों और स्वरूपों के उल्लेख मिलते हैं। भारतीय अभिलेखों में भी लक्ष्मी के कई नाम अंकित पाए गए हैं। सिक्को और मोहरों पर भी लक्ष्मी के विविध अंकन हैं। अपने विशिष्ट लक्षणों से सयुक्त लक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी सबसे पहले शुंगकला में प्रकट हुई थी। भरहुत साँची बोधगया मथुरा कौशाम्बी आदि स्थानों के उत्कीर्ण शिल्प में लक्ष्मी के विविध रूप आँके गए थे। कन्नौज मथुरा कौशाम्बी आदि स्थानों से शुंगकालीन गजलक्ष्मी की मृणमूर्तियाँ भी मिली हैं। भारतीय मूर्तिकला में लक्ष्मी के जिन विभिन्न स्वरूपों की पहचान सुनिश्चित की जा चुकी है उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—

कमला या पद्मा

उसे कमला या पद्मा उसके कमल अथवा पद्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण कहा जाता है वस्तुतः लक्ष्मी का जोड़ भी स्वरूप हो कमल के बिना तो उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। श्रीसूक्त (ऋग्वेद का खिल सूक्त) में लक्ष्मी के इस स्वरूप की विस्तार से चर्चा है जहाँ उसे पद्मिनी पद्मा पद्मानना (पद्म जैसे मुख वाली) पद्मसम्भवा (पद्म से उत्पन्न) पद्मदलायताक्षी (पद्मदल जैसी आँखों वाली) पद्मस्था पद्मेष्टिता (पद्म पर आसीन) पद्महस्ता (हाथों में पद्म लिए) पद्मवासा (पद्मपुष्पों से घिरी हुई) कहा गया है। श्रीसूक्त में ही लक्ष्मी को समस्त प्राणियों की जननी तथा पुत्र पौत्र धन धान्य सोभाग्य आयुष्य आदि की प्रदाता बताया गया है। लक्ष्मी की चंचलता को पद्म की निमलता से नियंत्रित करने का भाव भी लक्ष्मी की मूर्ति से प्रकट होता है। (चित्र 58)।

गजलक्ष्मी या अभिषेकलक्ष्मी

पौराणिक मान्यता के अनुसार देवों और असुरों के द्वारा सागर मथन करने से उत्पन्न 14 रत्नों में लक्ष्मी पद्म और ऐरावत हाथी भी थे। एक साथ सागर के गर्भ से निकलने के कारण ही संभवतः पद्म लक्ष्मी का आसन और लीलापुष्प बन गया तथा गज उनके अभिषेक सेवक। गजों के द्वारा लक्ष्मी के अभिषेक वाली मूर्तियाँ बनाने का निर्देश विष्णुधर्मोत्तरपुराण¹ मत्स्यपुराण² मानसार³ समरागणसूत्रधार⁴ चतुर्वर्गचिन्तामणि⁵ आदि अनेक ग्रंथों में पाया जाता है।

इसी मान्यता के आधार पर लक्ष्मी को पद्म सरोवर में पद्म पर बैठे अथवा खड़े और हाथ में सनाल पद्म लिए अंकित किया जाने लगा। देवी के इस स्वरूप को पद्मा अथवा कमला या लक्ष्मी कहा गया है। किन्तु जब इस देवी का अभिषेक उसके दोनों पार्श्वों में खड़े गजों के द्वारा दिखाया गया तब उस स्वरूप को गजलक्ष्मी कहा गया। गजलक्ष्मी का स्वरूप भारतीय कला में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है (चित्र 59)। प्रायः दो गजों द्वारा लक्ष्मी के अभिषेक का अंकन किया गया है परन्तु कतिपय उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहाँ दो के स्थान पर चार गजों का अंकन है। ऐसी गजलक्ष्मी के दो फलक राज्य-संग्रहालय लखनऊ में (सं०सं० एस-767 832) हैं एक राजस्थान के सिरौही जनपद के वरमाण नामक स्थान के शिव मंदिर की दीवार पर जड़ा है एक अमझरा (राजस्थान) से प्राप्त हुआ है और एक एलोरा (औरंगाबाद महाराष्ट्र) में मिला है। इन अभिषेकी गजों को दिग्गज (दिशाओं के गज) कहा गया है। चार की संख्या में इनका दिशाओं के गज होना सार्थक जान पड़ता है। गजलक्ष्मी या अभिषेक लक्ष्मी के अंकन समूचे देश में शुंगकाल से लेकर मध्यकाल तक बड़ी संख्या में पाए गए हैं।

भारतीय साहित्य और अभिलेखों में लक्ष्मी के और भी कई नाम मिलते हैं जैसे द्वारलक्ष्मी धनलक्ष्मी राज्यलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी जयलक्ष्मी वीरलक्ष्मी निधिलक्ष्मी धनलक्ष्मी शुभलक्ष्मी स्वर्गलक्ष्मी गृहलक्ष्मी आदि। इनमें से कुछ लक्ष्मी के स्वरूप भारतीय मूर्तिकला में उकेरे भी गए हैं।⁶

1 आवर्जितघटकार्यं तत्पृष्ठे कुजरद्वयम् — वि०ध० पुराण 3/82/7

2 करिभ्या स्नाप्यमानाऽसौ—मत्स्यपुराण 260/46

3 ऐरावतद्वयोश्चैव कुर्यात्ताराधयेत् सुधी—मानसार 54/30

4 द्वारमण्डलमध्यस्था स्नाप्यमाना गजोत्तमै — समरागणसूत्रधार 34/28

5 पद्मस्था पद्महस्ता च गजोत्क्षिप्ता घटप्लुता — चतुर्वर्गचिन्तामणि विराट् खण्ड पृ० 76

6 द्रष्टव्य ए०एल० श्रीवास्तव वैरियस फार्म्स ऑव श्रीलक्ष्मी इन सॉची स्कल्पचर' जर्नल ऑव द गगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद वाल्यूम् 35 सं० 1 2 (1979) 'शुंगकला में विविध स्वरूपा श्रीलक्ष्मी शुंग आर्ट इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद 1991 पृ० 78 96

द्वारलक्ष्मी या तोरणलक्ष्मी

द्वारलक्ष्मी या तोरणलक्ष्मी प्रवेश द्वार अथवा तोरण के मध्य भाग में स्थापित की जाती थी। कुबेर के पुष्पक विमान में गजलक्ष्मी की मूर्ति का उल्लेख रामायण (5/7/14) में मिलता है।¹ मानसार² समरागणसूत्रधार³ में भी द्वार के मध्य में लक्ष्मी की स्थापना का निर्देश है। द्वारलक्ष्मी या तोरणलक्ष्मी के अकन सौँची तथा काशाम्बी के शुगकालीन शिल्प में पाए जाते हैं। उड़ीसा में तो इसे द्वारलक्ष्मी या तोरणलक्ष्मी कहते हैं और उस द्वार को लक्ष्मीद्वार कहा जाता है। मध्ययुगीन अनेक मदिरो के ललाटबिम्ब पर लक्ष्मी का अकन पाया गया है।

राज्यलक्ष्मी

श्री राज्यश्री नृपश्री वशलक्ष्मी कुललक्ष्मी आदि नाम राज्यलक्ष्मी के द्योतक हैं। वैदिक तथा बौद्ध साहित्य महाभारत और पुराणों में लक्ष्मी के इस स्वरूप के विवरण मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण के ब्रह्मखण्ड में लक्ष्मी को राज्य प्रदान करने तथा विनाश करने वाली देवी मानकर उनकी स्तुति की गई है— राज्यदा राज्यहन्त्री च लक्ष्मीदेवी नमोस्तु ते।⁴

भारतीय साहित्य में गज छत्र चामर और सिंहासन आदि राजचिह्न माने गए हैं और लक्ष्मी के ऊपर छत्र तथा अगल बगल चामरधारिणी सेविकाओं का भी उल्लेख है। छत्र चामर और गजों से सयुक्त राज्यलक्ष्मी के कई अकन सौँची शिल्प (शुगकाल) में पाए गए हैं (चित्र 60)। इसी युग के कतिपय मृत्फलक कौशाम्बी से मिले हैं जिन पर छत्र और चामरधारिणी परिचारिकाओं का अकन है।

निधिलक्ष्मी

धनदेव कुबेर अष्टनिधियों के स्वामी माने जाते हैं। अष्टनिधियों पद्मिनीविद्या की आधार और लक्ष्मी पद्मिनीविद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मार्कण्डेयपुराण (निधिनिर्णय 68/4 5) में इसका स्पष्ट उल्लेख है— पद्मिनीनाम या विद्याल्लक्ष्मीतस्याधिदेवता। अष्टनिधियों में पद्म महापद्म मकर कच्छप मुकुन्द नील नन्द और शख की गणना है।⁵ विष्णुधर्मोत्तरपुराण में लक्ष्मी का अभिषेक करने वाले गजों को शख और पद्म निधियों के रूप में देखा गया है— हस्तिद्वय विजानीहि शखपद्मावुभौ निधी⁶। मत्स्यपुराण⁷ तथा समरागणसूत्रधार⁸ में भी लक्ष्मी का निर्माण शख और पद्म निधियों के ससर्ग में किए जाने का विधान है। इन अष्टनिधियों में से पद्म मकर और कच्छप के ससर्ग में लक्ष्मी का अकन भी सौँची शिल्प में उपलब्ध है। कुषाणकालीन द्विभुज लक्ष्मी के बाएँ हाथ में प्रायः सनाल पद्म और दाएँ में अभयमुद्रा दिखाई गई है और उसे पद्म के स्थान पर आसन पर बैठे दिखाया गया है। ऐसी कई मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में हैं

1 नियुज्जमानाश्च गजा सुहस्ता सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ता ।
बभूव देवी च कृतासुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनि पद्महस्ता ॥

— रामायण 5/7/17

2 ऐरावतद्वयोश्चैव कुर्यादाराधयेत सुधी । सर्वेषामालये द्वारे मध्यागे तु पूजयेत् ॥

— मानसार 56/30 31

3 द्वारमण्डलमध्यस्था स्नाप्यमाना गजोत्तमै । पद्मासना पद्महस्ता श्रीश्च कार्या स्वलकता ॥

— समरागणसूत्रधार 34/28बी 29 ए

4 ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्मखण्ड 3/6

5 तत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ ।

मुकुन्दनीलौ नन्दश्च शखश्चाष्टयो निधि ॥

— मार्कण्डेयपुराण निधिनिर्णय 68/5

6 विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3/82/10

7 पद्मस्वस्तिकशङ्खैर्वा भूषिता कुचिकालकै — मत्स्यपुराण 260/42

8 निधयश्चानुरुपाश्च शखाब्जोज्ज्वललक्षणा ॥ — समरागणसूत्रधार 34/25

(सं०सं० 0 210 50 24 एव 53 67) । कुषाणकालीन एक गजलक्ष्मी भी इस संग्रहालय में है (सं०सं० ओ 236) । अभय और कमल लिए द्विभुजी देवी के ऊपर गजाभिषेक दिखाया गया है । गुप्तकाल में गुप्तवशी मुद्राओं पर भी गजलक्ष्मी के अंकन मिलते हैं । भितरी (गाजीपुर उ०प्र०) से लगभग छठी शती ई० की एक मूर्ति मिली है जिसमें एक ओर दुर्गा और दूसरी ओर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है । लखनऊ संग्रहालय (सं०सं० 55 201) की इस मूर्ति में देवी को स्थानक मुद्रा में अत्यन्त चारुता से उकेरा गया है । देवी का यह पदमवासा रूप है । उनके उभय पार्श्वों में दोहरे पद्म पुष्पा पर एक एक पुरुष आकृति बैठी है । मध्यकालीन गजलक्ष्मी की पाँच मूर्तियाँ संग्रहालय में हैं परन्तु वे प्रायः खण्डित हैं । (सं०सं० एच 61 एच 171 ओ 115 एस 767 तथा एस 832) ।

कुषाणकाल से लक्ष्मी या गजलक्ष्मी का अंकन विष्णु अर्द्धनारीश्वर और कुबेर के साथ भी मिलने लगता है (मथुरा सं०सं० 34 2520) । गुप्तकाल में लक्ष्मी और दुर्गा एक साथ उकेरे गए थे (लखनऊ सं०सं० 55 201) । कृष्ण और बलराम तथा गणेश और कुबेर के बीच बैठी लक्ष्मी के पूर्व-मध्यकालीन अंकन राजस्थान में मिले हैं । गणेश और कुबेर के बीच बैठी गजलक्ष्मी का एक अंकन (8वीं शती) लखनऊ संग्रहालय में भी है (सं०सं० ओ 251) । लक्ष्मी को कुबेरप्रिया कहा गया है । कुबेर से उनके सम्बन्ध का उल्लेख पहले किया जा चुका है । कुबेर अष्टनिधियों के स्वामी कहे गए हैं । अष्टनिधियों को पद्मिनीविद्या का आधार बताया गया है और पद्मिनीविद्या की अधिष्ठात्री लक्ष्मी कही गई है । इस नाते कुबेर के साथ लक्ष्मी का अंकन विचारणीय है । गुप्तकाल से प्रारम्भ होकर मध्यकाल तक विष्णु के साथ लक्ष्मी के अंकन मिलते अवश्य हैं परन्तु उनमें लक्ष्मी के लक्षणों का प्रायः अभाव रहता है । लक्ष्मी नारायण मूर्तियों में गजाभिषेक का पूर्णतया अभाव पाया जाता है ।

पार्वती तथा गौरी

पार्वती कई नामों से जानी जाती है जिनमें प्रमुख हैं— सती पार्वती गिरिजा शैलपुत्री काली उमा अपर्णा आदि । अपने पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी । वे शिव से विवाह करना चाहती थी । परन्तु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को अवैदिक मानते थे । इसलिए उन्हें अपना दामाद बनने के लिए अयोग्य समझते थे । किन्तु सती ने हठ करके शिव से विवाह कर लिया । शिव से उनका विवाह हो जाने पर भी उनके पिता दक्ष अपने दामाद को अवैदिक ही मानते रहे । इसलिए जब उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया तब शिव को आमन्त्रित नहीं किया । सती अपने पिता के यज्ञ में शिव के मना करने पर भी चली गईं । लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्य देवों के समान शिव का यज्ञभाग भी नहीं निकाला गया और न उनको आदर दिया गया तब उन्होंने शिव अपमान न सह पाने के कारण यज्ञ कुण्ड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए । ऐसा जानकर शिव की आज्ञा पाकर शिवगणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया । दक्ष के यज्ञ विध्वंस को अकित करने वाले मृत्फलक अहिच्छत्रा के गुप्तकालीन शिव मन्दिर में जड़े हुए थे जो आजकल नई दिल्ली के राष्ट्रीय-संग्रहालय में हैं ।

उसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया । पर्वत पुत्री होने के कारण वे पार्वती गिरिजा तथा शैलपुत्री आदि नामों से जानी गईं । आज भी उन्हें 'पहाड़ों वाली माता' कहा जाता है । पार्वती जन्म से काले वर्ण की थी इसलिए उनका एक नाम काली भी था । नारद की प्रेरणा से शिव को पति-रूप में पाने के लिए जब उन्होंने तप करने का व्रत लिया तब उनकी माता मेना ने कहा— 'उ मा' अर्थात् ऐसा मत करो । तबसे उनका एक नाम उमा पड़ गया । कठोर तप करते समय पार्वती ने पहले अन्न जल छोड़कर केवल सूखे बेलपत्र खाए किन्तु आगे चलकर उन्होंने वे सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया । तब से वे अपर्णा भी कहलाई । तुलसीदास ने भी लिखा है—

तब परिहरेउ सुखानेउ परना ।

उमहि नाम तब भयउ अपरना ।। (रामचरितमानस बालकाण्ड)

पार्वती का एक और नाम अधिक प्रसिद्ध है गौरी । हुआ यह कि एक बार भस्म रमाए शिव से आलिगन करती पार्वती को शिव ने हँसी हँसी में चन्दन पर लिपटी नागिन कह दिया । वे काली तो थी ही उन्हें शिव की बात अच्छी नहीं लगी । इसलिए समाधि में लीन शिव को छोड़कर वे अपने पिता के घर हिमालय पर पुनः तपस्या करने चली गईं । दूसरी बार पार्वती ने कठोर तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनके वरदान से गौर वर्ण प्राप्त किया और गौरी कहलाई । इस प्रकार पार्वती उमा और गौरी उनके विशिष्ट नाम अधिक प्रसिद्ध हुए । शाक्त सम्प्रदाय में उन्हें आदि शक्ति और जगदम्बा का रूप माना गया और इसी रूप में उनकी उपासना की गई थी ।

भारतीय मूर्तिकला में पार्वती को शिव के साथ अनेक प्रकार के आख्यानो में उकेरा गया है । कभी उन्हें शिव के साथ स्थानक मुद्रा में आलिगन मूर्ति के रूप में तो कभी विवाह वेदी पर कल्याणसुन्दर रूप में अथवा उमामहेश्वर वीणाधर अक्षक्रीडा आदि मूर्तियों में आसनस्थ मुद्रा में आँका गया है । इन मूर्तियों में उन्हें प्रायः दाहिनी भुजा को शिव के कंधे पर रखकर उनका आलिगन करती तथा बाएँ हाथ में दर्पण या उत्तरीय पकड़े हुए दिखाया गया है ।

पार्वती की स्वतंत्र मूर्तियाँ भी गढ़ी गई थी । इनमें अधिकतर उनका तपस्विनी रूप ही आँका गया था । तपस्विनी पार्वती की एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय (सं० सं० 15 879) में है । गुप्तकाल तक उनकी मूर्तियाँ कम ही गढ़ी गई थी । अहिच्छत्रा से पार्वती की एक गुप्तकालीन मृण्मूर्ति का शीश मिला है जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है । इसकी भावपूर्ण मुद्रा अलकृत जूडा और मस्तक पर तीसरा नेत्र उल्लेखनीय है । इस तीसरे नेत्र के आधार पर ही इसे पार्वती का शीश माना गया है ।

कन्नोज संग्रहालय में भी गुप्तकाल की एक द्विभुजी पार्वती की स्थानक मूर्ति है जो अपने शिल्प सौंदर्य के कारण उल्लेखनीय है । अशत खण्डित हो जाने पर भी इसका समानुपातिक अगविन्यास अर्द्धनिमीलित नेत्र योगमुद्रा सुकोमल किन्तु तपस्या से सुगठित गात सपाट गोल प्रभामण्डल कुल मिलाकर यह मूर्ति दर्शक के मन में तप का उदात्त भाव जगाने में पूर्णरूप से सक्षम है । मूर्ति के दाहिने सभक्त वरदमुद्रा में उठे हाथ में अक्षमाला और बाएँ लटकते हाथ में कमण्डलु उसे तपस्विनी सिद्ध करते हैं (चित्र 61) । कन्नौज क्षेत्र के ही किसी अज्ञात स्थान वाली प्रतिहारकालीन तपस्विनी पार्वती के एक ऐसे फलक को डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी¹ ने प्रकाशित किया है जिसमें स्थानक विष्णु के दोनों पार्श्वों में एक एक चतुर्भुजी पार्वती की मूर्ति है जिसके हाथों में वरद सुक कुशाकुर और कमण्डलु हैं । देवी के पैरों के निकट एक ओर सिंह और दूसरी ओर हिरन है तथा ऊपर पीठिका पर देवी के एक ओर तीन और दूसरी ओर दो शिवलिंग हैं । देवी के वक्ष पर यज्ञोपवीत के रूप में योगपट्ट भी दर्शनीय है । तपस्विनी पार्वती का यह एक अति उत्तम उदाहरण है ।

आगे चलकर मध्यकाल में तपस्विनी पार्वती मूर्तिकारों के लिए एक लोकप्रिय विषय बन गई थी । मध्यकाल में देशभर में उनके इस रूप की अनेक मूर्तियाँ आँकी गईं ।

1 नी० पु० जोशी प्राब्लेमेटिक स्कल्पचर्स ऑफ द प्रतिहार पीरियड जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बाम्बे वाल्यूम 56 59 (1981 84) पृ० 175 79 फलक 22

अपराजितपृच्छा¹ नामक शिल्पग्रन्थ में पार्वती उमा अथवा गौरी की मूर्ति को चतुर्भुजी तीन नेत्रों वाली तथा गोधा (गोह=घडियाल) के आसन पर बनाने का विधान है। रूपमण्डन² में इनके चारों हाथों के आयुध या उपकरण अलग-अलग बताए गए हैं—

पार्वती अक्षमाला शिवलिंग गणेश और कमण्डलु
उमा अक्षमाला पद्म दर्पण और कमण्डलु
गौरी वरद अक्षमाला पद्म और अभय

रूपमण्डन में पार्वती के दोनों पक्षों में एक-एक अग्निकुण्ड बनाने का भी निर्देश है। ये अग्निकुण्ड कमण्डलु और अक्षमाला पार्वती के तपस्विनी रूप के परिचायक हैं। उनका त्रिनेत्र तथा हाथों में शिवलिंग और गणेश उन्हें शिवशक्ति के रूप में ठहराते हैं।

वाहन

यद्यपि अपराजितपृच्छा में पार्वती उमा और गौरी तीनों का वाहन गोधा बताया गया है किन्तु रूपमण्डन में गोधा केवल गौरी का वाहन माना गया है। पार्वती का वाहन सिंह माना जाता है। शिव की दम्पति मूर्तियों में शिव की ओर वृषभ का और पार्वती की ओर सिंह का अकन अधिकांश फलकों पर दिखाई देता है। सिंह के वाहन बनने की एक कहानी है। जब पार्वती गौर वर्ण पाने के लिए तपस्या करने जाने लगी तब उन्होंने वीरक नामक अपने विश्वस्त गण को शिव पर निगाह रखने का आदेश दिया। एक दिन आडी नामक असुर पार्वती का रूप धारण कर शिव के कक्ष में गया। उसने सोचा था कि प्रेमक्रीड़ा करके मैं शिव का विनाश कर दूँगा। इधर वीरक ने जब एक युवती को शिव के कक्ष में जाते देखा तो झटपट उसकी सूचना पार्वती को जा पहुँचाई। यह समाचार सुनकर पार्वती क्रोध से आग बबूला हो गई और उनका क्रोध भयंकर सिंह के रूप में प्रकट होकर उनके शरीर से बाहर आ गया। तबसे वह सिंह सदैव पार्वती के सग बना रहा। कुछेक मूर्तियों में सिंह के साथ मृग का अकन भी मिलता है। मृग तपोवन का प्राणी है और पार्वती के तपस्विनी रूप का परिचायक है। सिंह के साथ उसका अकन स्वाभाविक शत्रुता को त्यागकर साधुवत शान्ति सदभाव एवं सह अस्तित्व का प्रतीक भी प्रस्तुत करता है।

लखनऊ के राज्य संग्रहालय में मध्यकाल की लगभग 15 पार्वती की मूर्तियाँ हैं परन्तु उनमें अधिकांश खण्डित हैं। कानपुर जिले में मूसानगर के मुक्तादेवी मन्दिर की 7वीं शती की एक द्विभुजी पार्वती की मूर्ति (सं०सं० 54 148) उल्लेखनीय है। दोनों घुटनों पर योगपट्ट लगाए देवी कमल के आसन पर योगासन मुद्रा में बैठी है। उसके दाहिने ऊपर उठे हाथ में अक्षमाला है और बाएँ नीचे झुके हाथ में कमण्डलु। ऊपर पद्मदलाकित प्रभामण्डल है।

- 1 चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभूषिता
गोधासनोपविष्टा च कर्तव्या सर्वकामदा
उमा च पार्वती गौरी ललिता च श्रियोत्तमा — अपराजितपृच्छा गौरीद्वादशमूर्ति प्रकरण 222
- 2 अक्षसूत्राम्भुजधत्ते दर्पण च कमण्डलुलम्।
उमानाम्नी भवेन्मूर्तिर्वन्दिता त्रिदशैरपि।।
अक्षसूत्र शिव देव गणाध्यक्ष कमण्डलुलम्।
पक्षद्वयेऽग्निकुण्ड च मूर्तिस्सा पार्वतीस्मृता।।
अक्षसूत्र तथा पद्म अभय च वर तथा।
गोधासनाश्रिता मूर्तिर्गृहे पूज्या श्रिये सदा।। — रूपमण्डन 5/2 4

11वीं 12वीं शती ई० की दो अन्य पार्वती की स्थानक मूर्तियाँ लगभग समूची हैं। एक मूर्ति के बाएँ दोनों हाथ खण्डित हैं दाएँ में अक्षमाला और दर्पण हैं। देवी के कमलासन के नीचे गोधा का और ऊपर प्रभामण्डल का अंकन है। इस मूर्ति के दोनों पार्श्वों में पालथी मारकर दाढीयुक्त दो दो अग्निदेव की मूर्तियाँ हैं जो सभवतः चार अग्निकुण्डों की प्रतीक हैं। प्रभामण्डल के पार्श्वों में रथिकाबिम्ब के स्थान पर चतुर्भुजी शिव एवं गणेश विराजमान हैं (स०स० एच 25)। दूसरी मूर्ति का सामान्य दायों हाथ खण्डित है। ऊपरी हाथ में शिवलिंग है। बाएँ हाथों में कमण्डलु तथा गणेश हैं। देवी के पैरों के नीचे गोधा है। प्रभामण्डल के पार्श्वों में तथा ऊपर ब्रह्मणी वैष्णवी तथा माहेश्वरी के अंकन हैं (स०स० 60 368) ।

इलाहाबाद संग्रहालय में मथुरा लाच्छागिरि (इलाहाबाद) तथा एक अज्ञात स्थान से प्राप्त पार्वती की तीन मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मथुरा वाली चतुर्भुजी मूर्ति स्थानक मुद्रा में है। देवी के नीचे फैले हुए दाहिने हाथ में वरद मुद्रा और बाएँ में कमण्डलु है। दाहिने और बाएँ ऊपरी हाथों में अक्षमाला और त्रिशूल हैं। पादपीठ पर गोधा और अण्डाकार फलक का किनारा कुण्डलित अग्नि-ज्वाल जैसे चिह्नों से अलंकृत है (स०स०-ए०एम० 976)। मूर्ति लगभग 8वीं शती की है।

लाच्छागिरि से प्राप्त 9वीं शती की प्रतिमा वक्ष के नीचे खण्डित है। देवी के सामान्य हाथ भी खण्डित हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएँ में दर्पण है। कुण्डलित और धम्मिलधारिणी पार्वती का प्रभामण्डल नुकीले पद्मदलो से अलंकृत है। ऊपर दोनों ओर मालाधारी विद्याधर हैं (स०स० ए०एम० 283)। मूर्ति का बचा भाग आधा मीटर से अधिक ऊँचा है जो इस मूर्ति के विशाल होने का साक्ष्य है। किसी अज्ञात स्थान से प्राप्त तपस्विनी पार्वती के लगभग एक मीटर ऊँचे और चौकोर एक अन्य मूर्ति फलक में भी देवी के वक्ष के नीचे से लेकर पैरों के ऊपर तक का भाग खण्डित है। उसके चारों हाथ भी खण्डित हो चुके हैं। देवी के बाएँ पार्श्व में नीचे दो नारी सेविकाएँ व्याल तथा मकरिका हैं। उसके ऊपर गणेश और दो ऋषियों की आकृतियाँ हैं। देवी के दाहिने परिकर में कार्तिकेय (?) तथा दो ऋषि आकृतियाँ झुककर दोनों ओर बने एक एक अग्नि कुण्ड में हविष डाल रही हैं। देवी की भुजाओं के पास व्याल आकृतियों के पीछे भी एक एक ऋषि झुककर हविष डालने की मुद्रा में दिखाई देता है। देवी के पद्मप्रभामण्डल के ऊपर भी विद्याधरों के बीच एक अग्निज्वाल जैसी आकृति इस मूर्ति में पार्वती के पचाग्नि तप का अंकन प्रस्तुत करती है। फलक में सबसे ऊपर देवी के दाहिने एक और बाएँ पाँच शिवलिंग बने हैं (स०स० ए०एम 942)।

बैजनाथ (अल्मोडा उ०प्र०) से प्राप्त और नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय (स०स० 53 14) में मध्यकालीन स्थानक पार्वती का एक सुन्दर फलक संग्रहीत है। अनेक आकृतियों से भरे इस फलक में देवी के पद्मासन के अगल बगल एक एक सिंह बैठा दिखाया गया है। देवी के हाथों में क्रमशः वरदमुद्रा अक्षमाला एवं पुष्प त्रिशूल एवं कमण्डलु (खण्डित) होने से उनका तपस्विनी रूप स्पष्ट है।

दुर्गा

दुर्गा शाक्त सम्प्रदाय की प्रमुख देवी है। इसे आद्याशक्ति के तमोगुण रूप में पूजा जाता है। वस्तुतः शाक्त सम्प्रदाय की तीनों प्रमुख देवियाँ महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती दुर्गा के ही रूप हैं। दुर्गा को सभी देवताओं ने अपना अपना तेज और अपने अपने आयुध देकर उसे अलौकिक शक्ति प्रदान की और उसकी पूजा की और तब उस देवी ने असुरों का विनाश किया था।

महाभारत तथा अनेक पुराणों में कहा गया है कि गोकुल के नन्द की पुत्री के रूप में उत्पन्न कन्या को अपने पुत्र के बदले जब वसुदेव मथुरा की कारागार में ले आए तब कस ने उसे देवकी की आठवीं सन्तान समझकर ज्योही शिला पर पटकना चाहा त्यों ही वह छिटककर आकाश में उड़ गई और कस को दुर्गा के रूप में दिखाई दी। वहाँ से वह कन्या विन्ध्य पर्वत पर जा पहुँची। शायद दुर्गा (जगल) में निवास करने के कारण उसका नाम दुर्गा पड़ गया।

महाभारत में विराट तथा भीष्म पर्व में दुर्गा के स्तोत्र मिलते हैं जिनमें उसे विन्ध्यवासिनी और रक्त तथा मद्य का पान करने वाली देवी कहा गया है। मार्कण्डेयपुराण में देवीमाहात्म्य के अन्तर्गत दुर्गा और उसकी उपासना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। असुरों के विनाश के लिए इस देवी का स्वरूप अत्यन्त विकराल और सहारक था। इसीलिए उसकी पूजा वनवासी भी करते थे। देवी की पूजा पद्धति भी अन्य देवा से भिन्न है। इसमें मद्य मांस और बलि का महत्त्व है जो आज भी प्रचलित है।

दुर्गा को आदिशक्ति महामाया के रूप में अलौकिक शक्तिसम्पन्न एव चण्ड मुण्ड शुभ निशम्भ तथा महिष नामक असुरों का विनाश करके देवताओं की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। जब महिषासुर नामक असुर के अत्याचारों से सभी देवता प्रताडित हो रहे थे तब देवताओं की प्रार्थना पर आदिशक्ति ने दुर्गा का उग्र रूप धारण करके महिषासुर का विनाश किया। महिषासुर का विनाश करने के कारण उसका एक नाम महिषमर्दिनी अथवा महिषासुरमर्दिनी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उसकी मूर्तियाँ भी इस रूप में अधिक बनाई गई थी। इस प्रकार दुर्गा के दो रूप उभरकर सामने आए एक शान्त दुर्गा का और दूसरा महिषमर्दिनी दुर्गा का।

शिल्पशास्त्रों में महिषासुरमर्दिनी दुर्गा को बहुभुजी बनाने का निर्देश है। उनके प्रमुख आयुधों में त्रिशूल खड्ग शूल चक्र धनुष पाश अकुश परशु तथा घण्टिका मानी जाती है। देवी का अभय मुद्रा में शरीर पैर के नीचे शीश कटा महिष उसके कटे गले से निकलता असुर आदि देवी का स्वरूप दुर्गासप्तशती और भारतीय मूर्तिकला में अंकित है।

महिषमर्दिनी दुर्गा

महिषमर्दिनी दुर्गा का स्वरूप कुषाणकाल से ही मथुरा के शिल्पियों के द्वारा गढ़ा जाने लगा था किन्तु सिंहवाहिनी शान्त दुर्गा की मूर्तियाँ गुप्तकाल से उकेरी गई थी। मथुरा की कुषाणकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियाँ प्रायः चतुर्भुजी हैं। एक मृण्मूर्ति के ऊपरी हाथों में खड्ग और ढाल है दाहिना हाथ महिषासुर की पीठ दबाता हुआ अंकित है और बाएँ हाथ में उस असुर की गर्दन है (सं० सं०-36 2715)। आगे चलकर षड्भुजी (सं० सं० 37 2784) और अष्टभुजी (बर्लिन संग्रहालय सं० आई 5817) मूर्तियाँ भी मथुरा में गढ़ी गई थी। मथुरा की एक शीशविहीन मृण्मूर्ति में देवी के ऊपरी हाथ खण्डित हैं सामान्य दायें हाथ असुर की पीठ पर रक्खा है और बाएँ हाथ से उसने असुर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा रक्खा है (सं० सं० ओ 600)। गुप्तकालीन महिषमर्दिनी की मूर्तियाँ कन्नौज देवगढ़ (उ० प्र०) तथा उदयगिरि (विदिशा म० प्र०) आदि कई स्थानों से मिली हैं।

मध्यकाल में इस देवी की मूर्तियाँ द्वादशभुजी से लेकर बीसभुजी तक बनायी गई थी। लखनऊ संग्रहालय में महिषमर्दिनी की पाँच मूर्तियाँ हैं (सं० सं० जी 68 जी 108 जी-400 एच-24 और 56 351)। इनमें उसे एक में दशभुजी तथा शेष में अष्टभुजी बनाया गया है। देवी को प्रायः प्रत्यालीढ मुद्रा में महिष की पीठ पर पैर रखे और उसे शूल या त्रिशूल से वध करते दिखाया गया है। देवी के अन्य हाथों में चक्र धनुष बाण खड्ग ढाल घण्टा उत्तरीय अभयमुद्रा आदि द्रष्टव्य हैं। कुछ मूर्तियों में देवी के वाहन सिंह का अंकन नहीं है (चित्र 62)।

इलाहाबाद संग्रहालय में महिषमर्दिनी की तीन मूर्तियाँ संग्रहीत हैं। भीटा (इलाहाबाद उ० प्र०) और भुमरा (सतना म० प्र०) से प्राप्त दो मूर्तियाँ वास्तुखण्ड पर उत्कीर्ण हैं। दोनों चतुर्भुजी हैं। देवी के ऊपरी हाथों में खड्ग और ढाल है बाएँ हाथ से महिष का अंग दबोचकर दाहिने हाथ के शूल से उसे उसका वध करते दिखाया गया है। एक मूर्ति में उसका वाहन सिंह भी असुर पर आक्रमण करता अंकित है। इनमें से भुमरा वाली मूर्ति ढलते गुप्तकाल की है (सं० सं० ए० एम० 152) तथा दूसरी भीटा वाली मध्यकालीन 11वीं शती की है (सं० सं० ए० एम० 397)। तीसरी अष्टभुजी महिषमर्दिनी की स्वतंत्र मूर्ति है। लगभग 9वीं शती ई० की निर्मित इस मूर्ति का प्राप्ति स्थल अज्ञात है। यह मूर्ति ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कुछ खण्डित है। फिर भी देवी

के दाहिने हाथो में शूल बाणकोश चक्र और खडग स्पष्ट है। देवी अपने बाएँ हाथ में महिष के अग से उत्पन्न असुर को केश से पकड़े है। देवी का एक पैर महिष पर टिका है। देवी का वाहन सिंह भी अपने अगले पैर महिष पर रखकर उस पर आक्रमण कर रहा है (स०स०-ए०एम० 1088)।

कन्नौज-संग्रहालय में भी 7वीं से लेकर 9वीं शती ई० के बीच निर्मित महिषमर्दिनी की दो चतुर्भुजी एक अष्टभुजी और एक दशभुजी मूर्ति है। एक चतुर्भुजी देवी के ऊपरी हाथो में खडग और चर्म है। भूमि पर खड़ी देवी ने अपना दायाँ पैर महिष के भूमि पर पड़े शीश पर रक्खा है बाएँ हाथ से उसके पिछले पैर पकड़कर ऊपर को उल्टा करके उठा रक्खा है और अपने दाएँ हाथ में पकड़ा त्रिशूल उसके पिछले अग पर गड़ा रक्खा है। दूसरी चतुर्भुजी मूर्ति में देवी प्रत्यालीढ मुद्रा में है। उसने महिष के मुख को अपने बाँये हाथ से दबा रक्खा है और अपना दायाँ पैर उसकी पीठ पर रक्खा है। देवी के ऊपरी बाएँ हाथ में ढाल है। देवी ने अपने अतिरिक्त दाये हाथ से महिष की पूँछ पकड़ रक्खी है और वह अपने सामान्य हाथ की खडग से उस पर आक्रमण कर रही है। उसका वाहन सिंह भी अपने मुँह से महिष को दबोच रहा है।

अष्टभुजी देवी वाली मूर्ति में देवी ने महिष का शीश अपने त्रिशूल से काटकर भूमि पर गिरा दिया है। उसके कटे अग से निकलते असुर को देवी ने अपने एक बाये हाथ में दबोच लिया है। उसके अन्य बाएँ हाथो में खडग ढाल और धनुष है। देवी के दाहिने हाथो में त्रिशूल बाणकोश चक्र और घण्टा है। प्रत्यालीढ मुद्रा में खड़ी देवी का दायाँ पैर महिष पर आरुढ़ है।

दशभुजी देवी प्रतिहारकला का उत्कृष्ट नमूना है। प्रत्यालीढ मुद्रा में देवी का दायाँ पैर महिष पर आधारित है। उसने महिष की गर्दन काट दी है। उसके अग से निकलते दैत्य को देवी अपने दोनों हाथो में पकड़े शूल से वेध रही है। देवी ने अपने एक बाएँ हाथ से एक अन्य दैत्य को उसके केश पकड़कर ऊपर उठा रक्खा है। देवी के अन्य बाएँ हाथो में ढाल तथा घण्टा है। एक हाथ खण्डित है। दाहिने हाथो में शूल चक्र खडग तथा दो अन्य अज्ञात उपकरण हैं। देवी के दाये पार्श्व में महिष के पीछे उनका वाहन सिंह भी दिखाई दे रहा है।

ग्वालियर-संग्रहालय में उत्तर गुप्तकाल की एक मोहक षडभुजी महिषमर्दिनी की स्थानक मूर्ति है। देवी के बाएँ हाथ खण्डित है किन्तु सामान्य बायाँ हाथ कटिबन्ध के नीचे अवस्थित था। दाएँ ऊपर उठे हाथो में अभय त्रिशूल और एक अस्पष्ट आयुध है। देवी महिष के कटे शीश पर खड़ी है और उस महिष शीश से पीठ सटाकर विपरीत दिशा में मुँह किए एक एक सिंह बैठा है।¹ ये दो सिंह सभवतः सिंहासन को सार्थक करने वाले अग हैं। पार्वती की एकाध मूर्तियों में भी नीचे दो सिंह पाए गए हैं। ऐसी एक मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में भी है (स०स०-ओ 2521)।

शान्त दुर्गा

जब देवी को सहारक महिषमर्दिनी के रूप में न बनाकर केवल शान्त रूप में बनाते हैं तब उसे शान्त दुर्गा कहा जाता है। बहुभुजी देवी के हाथो में ऊपर बताए गए आयुधों के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। शान्त दुर्गा की मूर्तियों में महिषासुर का अकन नहीं पाया जाता है। कुछेक मूर्तियों में सिंह भी अनुपस्थित रहता है। सिंहवाहिनी दुर्गा के कई स्वरूप मूर्तिकला में मिलते हैं—

1. बैठे हुए सिंह पर आसीन देवी जैसे उसे चन्द्रगुप्त प्रथम के सिक्को पर दिखाया गया है। इस कोटि का एक गुप्तकालीन गोल मृत्फलक श्रावस्ती से मिला है जो सम्प्रति लखनऊ संग्रहालय में है (स०स० बी 592)। पद्मदलो से अलकृत फुल्ले के बीच द्विभुजी देवी बैठी है। देवी का दायाँ हाथ उसके

1. नी०पु० जोशी प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पटना 1977 पृ० 136 चित्र 96

दाये घुटने पर रक्खा है और बाये हाथ में त्रिशूल है। देवी प्रभामण्डल त्रिनेत्र कुण्डल ग्रैवेयक मेखला और ककन से सुशोभित है (चित्र 63)। इसी काल की ऐसी ही एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है (सं०सं० 17 128३)।

- 2 खड़े अथवा चलते हुए सिंह पर आसीन देवी जैसे उसे भितरी (उ०प्र०) से प्राप्त एक मूर्ति में दिखाया गया है। यह गुप्तकालीन मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में है (सं०सं० 55 201)। सिंह पर आसीन इस चतुर्भुजी देवी के दाये हाथों में त्रिशूल एवं खड्ग हैं और बाये हाथों में पद्म तथा खेटक हैं (चित्र 64)। चन्द्रशाला से सुशोभित शिरोभूषा वाले इस चौकोर फलक के पीछे गजलक्ष्मी का अकन है। ऐसी ही मध्यकालीन कुछ मूर्तियाँ भी इसी संग्रहालय में हैं (सं०सं० 66 112 एवं 66 224)।
- 3 बैठी देवी के आसन के नीचे बैठे सिंह के साथ वाली देवी। ऐसी एक अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति पूर्वी भारत से प्राप्त हुई है और लखनऊ संग्रहालय में है (सं०सं० 62 119)।
- 4 एकाध ऐसी भी मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें आसन के दोनों ओर एक एक सिंह की आकृति है जो सिंहासन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। ऐसी एक मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में है (सं०सं० ओ 252)। दो सिंहों के कारण विद्वान इस दुर्गा का क्षेमकरी रूप मानते हैं।
- 5 शान्तरूप में खड़ी देवी और उसके पार्श्व में बैठा सिंह। कन्नौज से प्राप्त प्रतिहार युग की एक अत्यन्त सुन्दर ऐसी मूर्ति लखनऊ संग्रहालय की शोभा है (सं०सं० 55 287)। प्रभामण्डल एवं सुरुचिपूर्ण जटाजूट और अलंकारों से विभूषित स्मितवदना अष्टभुजी देवी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। दाये हाथों में अभय अक्षमाला खड्ग है। उसका सामान्य बायाँ हाथ कटि के नीचे स्थित है। अन्य हाथों में त्रिशूल खेट और घण्टिका हैं। देवी के दोनों ओर एक एक चतुर्भुजी देवियाँ हैं। दोनों सामान्य हाथों से नमस्कार मुद्रा में हैं। परन्तु दाईं ओर की देवी के ऊपरी हाथों में चामर और पद्म हैं तथा बायीं ओर की देवी के ऊपरी दाएँ के ऊपर देवी के त्रिशूल का दण्ड रक्खा है और बायाँ हाथ देवी के समान जघा पर अवस्थित है। डा० जोशी ने इन्हें पद्मपुरुष और त्रिशूलपुरुष के स्थान पर पद्मदेवी और त्रिशूलदेवी माना है। देवी के बाईं ओर अजलिबद्ध एक सेविका और दाईं ओर शान्त मुद्रा में वाहन सिंह बैठा है।
- 6 सिंह पर आरुढ़ देवी के गोद में बालक। ऐसी मूर्तियों की पहचान स्कन्दमाता दुर्गा से की जाती है। स्कन्दमाता उत्तरी भारत की परम्परा में नवदुर्गा का एक रूप है (1 शैलपुत्री 2 ब्रह्मचारिणी 3 चन्द्रघटा 4 कुष्माण्डा 5 स्कन्दमाता 6 कात्यायनी 7 कालरात्रि 8 महागौरी और 9 सिद्धिदात्री)। दुर्गासप्तशती में दुर्गा के इन रूपों का वर्णन है।¹

ख अन्य देवियाँ

मातृकाओं एवं लोकदेवियों का अकन मथुरा में कुषाणकाल से प्रारम्भ हो चुका था। इनमें से कुछ देवियों की लोकप्रियता तो केवल कुषाणकाल तक और केवल मथुराक्षेत्र तक ही सीमित रह गई थी। ऐसी देवियों में मुख्यरूप से वसुधारा एकानशा और षण्मुखी षष्ठी के नाम उल्लेखनीय हैं। नदी देवियों में गंगा और यमुना को भी भारतीय मूर्तिकला में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था।

वसुधारा

एक हाथ में अभय और दूसरे में प्रायः दो मछली लिए स्थानक मुद्रा में एक देवी का अकन शुंग कुषाणकाल की मृन्मूर्तिकला में मिलता है। कुछ मूर्तियों में कलश और छत्र का अकन भी है। इसे

1 यहाँ पर यह उल्लेख आवश्यक है कि भारत की दक्षिणात्य परम्परा में नवदुर्गा के नाम भिन्न हैं। सुप्रभेदागम के नौ रूप इस प्रकार बताए गए हैं— 1 नीलकण्ठी 2 क्षेमकरी 3 हरसिद्धि 4 रुद्राश 5 वानदुर्गा 6 अग्निदुर्गा 7 जयदुर्गा 8 विन्ध्यवासिनी और 9 रिपुमरी।

वासुदेवशरण अग्रवाल एव रत्नचन्द्र अग्रवाल आदि विद्वानों ने वसुधारा नाम दिया है। परन्तु इसकी साहित्यिक संपुष्टि नहीं हो सकी है।

एकानशा

द्विभुजी यह देवी भी केवल कुषाणकाल में ही लोकप्रिय रही किन्तु अपने नाम भेद से आज भी पूजी जाती है। एकानशा कृष्ण और बलराम की वह बहन थी जिसे कस ने जब पटका था तब वह छिटककर आकाश में चली गई थी। इसका उल्लेख हरिवंश विष्णु अग्नि आदि अनेक पुराणों में मिलता है। विष्णुधर्मोत्तर तथा बृहत्संहिता में भी इस देवी के रूपों का वर्णन है। मथुरा में कुषाणकालीन ऐसी तीन मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें कृष्ण और बलराम के बीच देवी का अकन है और जो आकार में भाइयों से छोटी बनाई गई है¹ (चित्र 65)। कुषाणकालीन एकानशा की एक मूर्ति हरियाणा के गुडगाँव जिले में सधेल नामक स्थान से मिली है और सम्प्रति चण्डीगढ़ में हरियाणा पुरातत्त्व एव संग्रहालय विभाग में सुरक्षित है।² कुछ कुषाण गुप्तकालीन मूर्तियाँ नौद तथा अमझरा (राजस्थान) से भी मिली हैं। उड़ीसा के पुरी मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण और बलदाऊ के बीच सुभद्रा आकार में छोटी है और एकानशा की परम्परा पर प्रकाश डालती है।

षण्मुखी षष्ठी

एकानशा के ही समान स्कन्द और विशाख के बीच में अपेक्षतया छोटे आकार में द्विभुजी यह देवी अभय एव कटिविन्ध्यस्त हाथों से स्थानक मुद्रा में दिखाई देती है। देवी के शीश के ऊपर घेरकर प्रायः पाँच उपदेवियों या उनके मुखभाग अंकित रहते हैं। मथुरा में ऐसी लगभग आठ मूर्तियाँ पाई गई हैं। षष्ठी भी स्कन्द या कार्तिकेय और विशाख की बहन थी। इसीलिए डा० जोशी इसे एकानशा जैसी परम्परा पर स्वीकार करते हैं (चित्र 66)।³

गंगा यमुना

गंगा तथा यमुना हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। पहले वैदिक युग में सिन्धु तथा सरस्वती नदी की स्तुतियों की जाती थी। तब गंगा और यमुना का महत्त्व कम था। बाद में सरस्वती के सूख जाने और आर्यावर्त में आर्य सस्कृति के फेल जाने पर गंगा और यमुना नदियाँ महत्त्वपूर्ण हो गईं। हमारे यहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने की परम्परा थी। गुप्तकाल से इन नदी देवियों को मंदिर के प्रवेशद्वार के पक्खों पर स्थापित किया जाने लगा। स्नान न कर पाने वाला भक्त केवल इनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता था। कालिदास ने इनका इसी रूप में वर्णन किया है। गुप्तकालीन गंगा यमुना की मूर्तियाँ उदयगिरि (म०प्र०) भुमरा आदि कई स्थानों से मिली हैं परन्तु सर्वाधिक सुन्दर आदमकद मकरवाहिनी जलकुम्भ लिए गंगा और कच्छपवाहिनी यमुना की मृण्मूर्तियाँ आहिच्छत्रा में शिव मन्दिर के पक्खों पर जड़ी थी जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की निधि है (चित्र 67 69)। आगे चलकर प्रायः सभी मंदिरों के प्रवेशद्वार में नीचे अगल बगल इन नदी देवियों की मूर्तियाँ आवश्यक रूप से स्थापित की जाने लगी थी।

ग मातृकाएँ और सप्तमातृकाएँ

मातृका का शाब्दिक अर्थ है माता के समान। ऐसा माना जाता है कि ये मातृकाएँ यो तो क्रूर स्वभाव वाली होती हैं परन्तु यदि इन्हें प्रसन्न किया जाए तो ये मातृवत पालन करती हैं। मातृकाओं की उत्पत्ति की एक कथा वाराहपुराण में मिलती है। एक बार अन्धकासुर से देवताओं का भयानक संग्राम हुआ। अन्धक के शरीर से निकली रक्त की एक एक बूँद के पृथिवी पर गिरते ही उसी के समान शक्तिशाली अन्धक उत्पन्न हो रहे थे। अन्त में शिव के विकराल क्रोध से एक ज्वाला उत्पन्न हुई जो योगेश्वरी मातृका बन गई। इसी

1 नी०पु० जोशी प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान छाया चित्र 65 रेखाचित्र 80 81

2 देवेन्द्र हाण्डा संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका स० 29 30 पृ० 41 43 तथा चित्र।

3 नी०पु० जोशी उपरोक्त पृ० 132

प्रकार अन्य देवों के तेज स उनकी शक्तियाँ भी मातृका बन बनकर निकल पड़ी। इन मातृकाओं ने अन्धकासुर के अग से निकलती रक्त की बूँदों को पृथिवी पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया और तब अन्धक मारा गया।

इन मातृकाओं की कुल संख्या सात होने से वे सप्तमातृकाएँ कहलाई। ये सात मातृकाएँ थी—

वाराही चैव कौमारी चामुण्डा भैरवी तथा।
माहेन्द्री वैष्णवी चैव ब्रह्माणी सप्तमातर ॥

ये शक्तियाँ जिन देवों की थी उनके नाम इस प्रकार हैं—

वाराही	वाराह विष्णु
कौमारी	कुमार या कार्तिकेय
चामुण्डा	यम
भैरवी (माहेश्वरी)	भैरव (शिव)
माहेन्द्री (ऐन्द्री)	महेन्द्र (इन्द्र)
वैष्णवी	विष्णु
ब्रह्माणी या ब्राह्मी	ब्रह्मा

कही कही योगेश्वरी और नारसिंही को भी मातृकाओं में गिनाया गया है। योगेश्वरी शिव की और नारसिंही नृसिंह विष्णु की शक्तियाँ थी। ये मातृकाएँ मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्प्रवृत्तियों की अधिष्ठात्री देवियाँ मानी गई हैं। योगेश्वरी का सम्बन्ध काम से माना जाता है और इसी प्रकार माहेश्वरी का क्रोध से वैष्णवी का लोभ से ब्राह्मी का मद से कौमारी का मोह से माहेन्द्री का मात्सर्य से चामुण्डा का पैशुन्य से एवं वाराही का असूया से सम्बन्ध माना जाता है।

देवीकवच में इन सप्तमातृकाओं के वाहनों का उल्लेख मिलता है जिसके आधार पर भारतीय मूर्तिकला में उनकी पहचान की जा सकी है।

प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषानना।
ऐन्द्री गजसमारुढा वैष्णवी गरुडासना ॥
माहेश्वरी वृषारुढा कौमारी शिखिवाहना।
ब्राह्मी हंसमारुढा सर्वाभरणभूषिता ॥

अर्थात् चामुण्डा प्रेत (शव) पर वाराही महिष पर इन्द्राणी हाथी पर वैष्णवी गरुड पर माहेश्वरी वृषभ (बैल) पर कौमारी मयूर पर और ब्राह्मी हंस पर आरुढ रहती है। वस्तुतः ये वाहन इन मातृकाओं के देवों के हैं। निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

माहेश्वर (शिव)	माहेश्वरी	वृषभ (बैल)
विष्णु	वैष्णवी	गरुड
ब्रह्मा	ब्राह्मी	हंस
कुमार (कार्तिकेय)	कौमारी	मयूर
वाराह	वाराही	महिष (वाराह भी)
इन्द्र	ऐन्द्री (इन्द्राणी)	गज (हाथी)
क्रूर माताएँ या यम	चामुण्डा	शव

एक दो तीन चार पाँच छह और सात मातृकाओं को एक साथ अंकित करने वाले फलक कुषाणकाल से ही मथुरा में आँके जाने लगे थे। इनमें कुछ के मुख पक्षी और किसी पशु के हैं तथा कुछ की गोद में बालक

भी है। डा० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने विस्तार से इन मूर्ति फलको का विवेचन प्रस्तुत किया है।¹ उनकी मान्यता है कि यद्यपि भारत में सप्तमातृकाओं की पूजा का प्रचलन पुराना है तथापि मूर्ति लक्षणों के अभाव में कुषाणकालीन इन फलकों पर उकेरी गई मातृकाओं में ब्राह्मी माहेश्वरी वैष्णवी कौमारी आदि की पहचान कर पाना संभव नहीं है।

गुप्तकाल से इन सप्तमातृकाओं को प्रमुख देवताओं की शक्तियों के रूप में देखा जाने लगा और तब ब्रह्मा की ब्रह्माणी विष्णु की वैष्णवी महेश्वर की माहेश्वरी कार्तिकेय की कौमारी इन्द्र की इन्द्राणी और वराह (महावराह विष्णु) की वाराही सप्तमातृकाओं में गिनी जाने लगी। सातवीं मातृका चामुण्डा क्रूर मातृकाओं की प्रतीक थी। तदनन्तर वीणाधर शिव और फिर गणेश इन सप्तमातृका फलकों पर उकेरे जाने लगे। उदयगिरि (म०प्र०) की एक गुफा के सप्तमातृका फलक में कार्तिकेय का भी अंकन है परन्तु कालान्तर में शिव और गणेश ही प्रमुख रूप से उकेरे जाते रहे थे। गुप्तकालीन सप्तमातृका फलकों पर अभी देवियों के वाहन नहीं उकेरे गए थे। केवल उनके मुखों आयुधों अथवा ध्वजों से ही उनकी पहचान संभव थी।

गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक सप्तमातृकाओं का महत्त्व बढ़ता ही गया। अब इन देवियों के साथ उनके वाहनों का अंकन भी किया जाने लगा था। कुछ फलकों पर देवियों की गोद में अब भी बालकों का अंकन किया जाता था। यह भी आवश्यक नहीं था कि बालक सभी की गोद में बनाया जाए। इन सप्तमातृकाओं को या तो आसनस्थ मुद्रा में बैठे अथवा नृत्य मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। मध्ययुगीन सप्तमातृकाओं के विविध अंकन देश भर में पाए गए हैं। मध्यकाल में इन सप्तमातृकाओं को अलग अलग स्वतंत्र रूप में भी उकेरा गया था। विभिन्न शिल्प ग्रंथों में उनके मूर्ति निर्माण के लिए स्वरूप-निर्धारण भी किया गया था। इनमें विष्णुधर्मोत्तरपुराण अपराजितपृच्छा और रूपमण्डन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वाराही इन्द्राणी और कौमारी की वाहनोसमेत गुप्तकालीन मूर्तियाँ बड़ौदा संग्रहालय में हैं। (स०स०-2 553 2 546 2 547 चित्र 70 73) ।

लखनऊ के राज्य-संग्रहालय में स्वतंत्र मातृकाओं और सप्तमातृकाओं के अनेक फलक संग्रहीत हैं। इनमें से दो पर सातों मातृकाएँ अपने अपने वाहनों के साथ ललितासन में बैठी हैं (स०स० एच 34 चित्र 75) और मथुरा से प्राप्त दूसरे फलक पर शिव तथा गणेश के बीच सभी नृत्य मुद्रा में हैं। (स०स०-एच 83) । इस फलक पर गणेश के बाद नैगमेष तथा तीन अन्य देवियों के भी अंकन हैं। कर्णप्रयाग चमोली से प्राप्त तथा रानीहाट मन्दिर टिहरी गढ़वाल (जो अल्मोड़ा संग्रहालय में है) के दो फलकों पर केवल ब्राह्मी माहेश्वरी और कौमारी के अंकन हैं (स०स० 65 172 एव 56 358) । रानीहाट मन्दिर वाला फलक कत्थूरी शिल्प का एक उत्तम उदाहरण है। इस फलक की चतुर्मुखी ब्रह्माणी दो हंसों पर आधारित कमलासन पर पालथी मारकर बैठी है।² उसके हाथों में क्रम से वर अक्षमाला खुवा पुस्तक और घट है। दूसरी देवी माहेश्वरी अपने त्रिशूल और वाहन वृषभ से तथा तीसरी कौमारी शक्ति और वाहन मयूर से स्पष्ट पहचान रखती है। ये दोनों ललितासन में विराजमान हैं। स्वतंत्र और अकेली मातृकाओं में ब्राह्मी के तीन (स०स० एच 141 एच 153 और 65 175) वैष्णवी का एक (स०स०-65 170) कौमारी का एक (स०स० 65 177) वाराही के तीन (स०स० एच 32 53 3 एव 65 173) और चामुण्डा के छ (स०स०-जी-283 एच-73 एच-74 एच-75 56 285 और 65 174) फलक भी इसी संग्रहालय में हैं।

इलाहाबाद संग्रहालय में भी मध्ययुगीन सप्तमातृकाओं के तीन ब्रह्माणी के दो इन्द्राणी का एक काली के दो कौमारी के तीन माहेश्वरी के पाँच और वैष्णवी के तीन फलक संग्रहीत हैं। गुर्गी (रीवा म०प्र०) तथा रीवा से प्राप्त एक एक फलक अखण्डित हैं। गुर्गी से प्राप्त दसवीं शती ई० के फलक में सबसे पहले वीणाधर शिव और सबसे बाद में गणेश के बीच सातों मातृकाएँ नृत्य मुद्रा में अंकित हैं। सभी मातृकाओं की गोद में

1 नी०पु० जोशी ब्रह्ममैत्रिकल स्कल्पचर्स इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ वाल्यूम 1 पृ० 55 66

2 गुर्गी और दुर्गा की मूर्तियों में दो सिन्धों के अंकन के आलोक में ब्रह्माणी के ये दो हंस भी द्रष्टव्य हैं।

बालक हैं और वे अपने अपने आयुधों तथा वाहनो के साथ हैं। फलक के पार्श्व और ऊपरी किनारा ज्यामितीय पर्णलताओं से और ललाटबिम्ब कीतिमुख से अलंकृत हैं (सं०सं० ए०एम० 1091)। रीवा से प्राप्त 11वीं शती के फलक पर भी वीणाधर शिव और गणेश के बीच सप्तमातृकाओं का अंकन है। सादे किनारे वाले इस फलक पर सभी को अर्द्धपर्यकासन मुद्रा में दिखाया गया है (सं०सं० ए०एम० 624)।

कौशाम्बी (इलाहाबाद) से लगभग 9वीं शती का एक खण्डित फलक मिला है जिसमें प्रारम्भिक कुछ मूर्तियाँ नहीं हैं। केवल छ मातृकाएँ माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही इन्द्राणी और चामुण्डा त्रिभग जैसी आकर्षक मुद्राओं में खड़ी हैं। बायीं ओर के फलक के साथ माहेश्वरी और कौमारी के शीश भी खण्डित हा चुके हैं। अन्य मातृकाओं के मुख भाग भी खण्डित हैं। इसमें चामुण्डा चतुर्भुजी और शेष मातृकाएँ द्विभुजी हैं (सं०सं०-ए०एम० 1081)। पद्मप्रभामण्डल से संयुक्त इन सप्तमातृकाओं का अग सौष्टव प्रतिहार-शिल्प की देन जान पड़ता है।

एकाकी मातृकाओं के जो स्वतंत्र फलक इलाहाबाद-संग्रहालय में हैं उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- कौमारी (सं०सं० ए०एम० 783) सारनाथ (वाराणसी उ०प्र०) से प्राप्त लगभग 5वीं शती का खण्डित फलक केवल नीचे का भाग शेष जिसमें खड़ी देवी के दोनों पैर और उनके पीछे खड़ा मयूर बचा है।
- वैष्णवी (सं०सं० ए०एम० 413) सिरसा (इलाहाबाद) से प्राप्त 12वीं शती का अखण्डित फलक दो स्तम्भों के बीच गरुडासीन चतुर्भुजी वैष्णवी मालाधारी विद्याधरो से संयुक्त है।
- चामुण्डा (सं०सं०-ए०एम० 426) बघाडा (इलाहाबाद) से प्राप्त 11वीं शती का लगभग खण्डित फलक देवी के हाथ पैर भी खण्डित भयकर खुला मुखभाग ऊपरी बाएँ हाथ में पानपात्र और पैरों के नीचे लेटा पुरुष (शिव) देवी की पहचान के लिए साक्षी है।
- काली-
चामुण्डा (सं०सं०-ए०एम० 403) गुर्गी (रीवा म०प्र०) से प्राप्त 11वीं शती का अखण्डित फलक लेटे पुरुष के आगे निर्मासा चामुण्डा नृत्य करती हुई। द्वादशभुजी देवी के दाहिने हाथों में कटार त्रिशूल कपाल खड्ग और पानपात्र और बाएँ हाथों में खटवाग खेटक तथा एक नरमुण्ड है। देवी ने ऊपरी दोनों हाथों से गजचर्म को अपने ऊपर तान रक्खा है। देवी के वक्ष पर मुण्डमाला पेट पर बिच्छू और बाएँ पैर में सर्प लिपटा है। देवी के अगल बगल नग्न निर्मासी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। जमसोत (इलाहाबाद) से प्राप्त 12वीं शती का चामुण्डा का एक अशत खण्डित फलक भी इलाहाबाद संग्रहालय में है। देवी की सभी छ भुजाएँ खण्डित हैं। फिर भी देवी का क्षत विक्षत मुख कपाल-सज्जित केशपाश खुले दाँत गले में सर्प की मालाएँ वक्ष तक पहना गया विचित्र वस्त्र भुजाओं के ऊपर से निकलकर पैरों तक लम्बी मुण्डमाला पेट पर बना बिच्छू और पैरों के पीछे अपने दाएँ हाथ की टेक लगाकर लेटा पुरुष दर्शनीय है (चित्र 74)।

कन्नौज संग्रहालय के दो सप्तमातृका फलक यद्यपि खण्डित और अधूरे हैं तथापि प्रतिहारकला के सुन्दर उदाहरण कहे जा सकते हैं। एक फलक का दाहिना भाग टूट गया है। शेष आकृतियों के भी मुखभाग खण्डित हैं। बायीं ओर से वीणाधर शिव चतुर्मुखी ब्रह्माणी गरुड के साथ वैष्णवी मयूरवाहना कौमारी तथा एक अन्य मातृका हैं। सभी के ऊपर उड़ते हुए एक-एक विद्याधर की आकृति भी है। कन्नौज के एक अन्य फलक का बायाँ भाग टूट गया है। शेष भाग पर वैष्णवी वाराही ऐन्द्री और चामुण्डा पदमासन पर खड़ी और पद्मप्रभामण्डल से विभूषित हैं। चतुर्भुजी इन देवियों वाला यह प्रतिहारयुगीन मूर्ति फलक 1985 ई० में अमरीका में आयोजित भारत महोत्सव में वहाँ की यात्रा भी कर चुका है।

अन्य देव-मूर्तियों के लक्षण

1 लोकपाल, दिक्पाल और अष्टदिक्पाल

दिशाओं के स्वामी दिक्पाल कहे गए हैं। मुख्य रूप से चार दिशाएँ पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण मानी जाती हैं। इसलिए मुख्य दिक्पाल भी चार ही माने जाते हैं— इन्द्र वरुण कुबेर और यम। रामायण (2/16/14) में इन्द्र यम वरुण कुबेर को तथा महाभारत में अग्नि यम वरुण और सोम को चार दिशाओं के स्वामी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी चार लोकपालों का उल्लेख मिलता है— पूर्व दिशा में गधर्वों के राजा धृतराष्ट्र दक्षिण दिशा में कुष्माण्डों के राजा विरुद्धक पश्चिम दिशा में नागों के राजा विरूपाक्ष और उत्तर दिशा में यक्षों के स्वामी वैश्रवण या कुबेर। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में चातुर्महाराजिक भी कहा गया है।

अथर्ववेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में इनकी संख्या छ बताई गई है— अग्नि इन्द्र वरुण सोम विष्णु (यम) तथा बृहस्पति। मनुस्मृति (5/96) में अष्टदिक्पालों का उल्लेख मिलता है जहाँ उन्हें अष्टलोकपाल कहा गया है। इनकी स्थिति इस प्रकार मानी जाती है

1 इन्द्र	पूर्व	5 वरुण	पश्चिम
2 अग्नि	दक्षिण पूर्व	6 वायु	उत्तर पश्चिम
3 यम	दक्षिण	7 कुबेर	उत्तर
4 निऋत	दक्षिण पश्चिम	8 ईशान	उत्तर पूर्व

इनमें से अधिकांश देवता वैदिक काल में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे परन्तु धीरे-धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आई और वे लोकपाल बनकर रह गए। ऐसे देवों में इन्द्र अग्नि और वरुण के नाम उल्लेखनीय हैं। बृहत्संहिता अग्निपुराण मत्स्यपुराण और मानसोल्लास में इन्हें द्विभुजी किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण रूपमण्डन और अपराजितपृच्छा में इन्हें चतुर्भुजी बनाने का निर्देश मिलता है। परन्तु उनके आयुधों का विवरण सबमें एक सा नहीं है।

मथुरा में कुषाणकाल के कुछ फलकों पर चार पुरुष आकृतियों की पहचान चार लोकपालों अथवा दिक्पालों से की गई है। ऐसा जान पड़ता है कि साँची के विशाल स्तूप के चारों तोरणों के द्वार स्तंभों में नीचे आमने सामने जो द्वारपाल उत्कीर्ण किए गए हैं यही आगे चलकर लोकपाल अथवा दिक्पाल के रूप में विकसित हुए थे। परन्तु साँची शिल्प में विशिष्ट लक्षणों के अभाव में उनकी इन लोकपालों से पहचान कठिन है। हों दिशाओं के आधार पर उनके नाम निर्धारित किए जा सकते हैं। किन्तु जब मध्यकालीन मन्दिरों का निर्माण किया गया तब इन दिक्पालों को शिल्प शास्त्रों के आधार पर उनकी दिशाओं के अनुसार मन्दिरों की भित्तियों स्तंभों और कोणों में इनकी विशिष्ट लक्षणों वाली मूर्तियाँ स्थापित की गईं ताकि वे मन्दिर की रक्षा कर सकें। इन दिक्पालों की पहचान उनके जटाजूट अथवा किरीट से उनके वाहन से अथवा उनके आयुधों से की जाती है।

इन्द्र या शक्र

वैदिक काल में इन्द्र को सर्वशक्तिमान देवों का अधिपति और बादलों का स्वामी माना गया था। उनकी पूजा और उनके नाम पर मेले लगा करते थे। बाद में उनका स्थान गौण हो गया। बौद्ध धर्म में वे बुद्ध की सेवा में लगे बताए गए हैं। लगभग यही स्थिति ब्राह्मण धर्म में भी हो गई थी। पौराणिक आख्यानों में उन्हें

विष्णु और शिव के सेवक के रूप में ही अंकित किया गया है। किन्तु अब भी उन्हें देवलोक यानी स्वर्ग का स्वामी तथा बादलों का नियन्ता माना गया है। इन्द्र की सभा में अन्य देवों के साथ-साथ मेनका उर्वशी आदि अनेक अप्सराएँ भी रहती थीं जो अपने नृत्य गान से इन्द्र का मनोरंजन करती थीं और उनका आदेश पर तपस्या में लीन ऋषियों को मोहित करके उनका तप भग भी किया करती थी। इन्द्रपद प्रतिष्ठा का पद था। जब भी कोई ऋषि कठोर तपस्या करता था तो इस डर से कि तपस्या में सफल होकर वह कहीं इन्द्रपद की इच्छा न करने लगे इन्द्र प्रायः किसी अप्सरा के द्वारा उसकी तपस्या भग करवा देते थे। इन्द्र अब भी देवताओं की सेना के सेनापति थे। उनका मुख्य आयुध वज्र था। जातक कथाओं में उन्हें इसीलिए बजिरहत्था कहा गया है। हाथी की सवारी करने के कारण अकुश भी उनका आयुध माना गया है। उनमें इन्द्र को तावतिस स्वर्ग का स्वामी बताया गया है। उनका नन्दनवन और वैजयन्त प्रासाद अपनी शोभा और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। इन्द्र का वाहन ऐरावत नामक हाथी था जो सागर मथन से निकला था। इसी को बौद्ध ग्रंथों में एरावण कहा गया है— एरावण नागराजम् अर्थात् हाथियों का राजा एरावण। पुराणों में इन्द्र के तीन स्वरूप स्पष्ट हैं— 1 वज्रधारी इन्द्र 2 गजारूढ इन्द्र और 3 रथारूढ इन्द्र।

भारतीय मूर्तिकला में सबसे पहले इन्द्र को सौँची शिल्प (प्रथम शती ई०पू०/ई०) में ब्रह्मा के साथ बुद्ध की सेवा में या फिर दानवीर वेस्सन्तर की परीक्षा लेते दिखाया गया है। एक दृश्य में उन्हें अपनी पत्नी शची के साथ ऐरावत पर बैठे भी अंकित किया गया है। इन दृश्यों में उनकी पहचान उनके ऊँचे चौकोर मुकुट से वज्र से या फिर ऐरावत हाथी से संभव है। मथुरा के कुषाण शिल्प में भी इन्द्र गजारूढ होकर बुद्ध से इन्द्रशाल गुहा में मिलते हुए दिखाए गए हैं (म०स०स० एम 3)। उन्हें बुद्धजन्म के दृश्यों में भी नवजात शिशु को ग्रहण करते हुए दिखाया गया है।

दिवपाल के रूप में इन्द्र पूर्व दिशा के स्वामी हैं। विष्णुधर्मोत्तर और मत्स्यपुराण में शची के साथ उनकी आलिंगन मूर्तियों का विवरण है। इन्द्र की अकेली और शची के साथ उकेरी गई मूर्तियाँ मध्यकाल में कई स्थानों से पाई गई हैं। राजघाट (वाराणसी उ०प्र०) से प्राप्त लगभग 10वीं 11वीं शती के एक वास्तुखण्ड पर इन्द्र दम्पति की अलिंगन मुद्रा में एक स्थानक मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में है (स०स०-एच 26)। इसमें इन्द्र को चतुर्भुजी दिखाया गया है। उनके ऊपरी हाथों में अकुश एव वज्र हैं तथा पैरों के पीछे हाथी हैं। इन्द्र की एकाकी मूर्तियाँ भी इस संग्रहालय में हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के वास्तुखण्डों पर इन्द्र और अग्नि की मूर्तियाँ अष्टभुजा मंदिर मिर्जापुर (उ०प्र०) से मिली हैं। इनमें इन्द्र अपने वाहन और अग्निदेव के साथ होने से पहचाने जा सकते हैं (स०स० 56 413 56 481)।

सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से प्राप्त 10वीं 11वीं शती ई० की ऐसी ही अग्नि के साथ वाली इन्द्र की मूर्तियाँ झोंसी-संग्रहालय में भी हैं (स०स० 81 8 81 169 81 183)।

वरुण

वरुण भी वैदिक काल में एक महत्त्वपूर्ण देवता थे। इन्द्र और अग्नि के बाद उन्हीं का स्थान था। उन्हें जल जलचरो और ऋतुओं का स्वामी माना जाता था। उनका निवास सागर में था और उन्हें पश्चिम दिशा का अधिपति माना गया था। मकर उनका वाहन और पाश प्रमुख आयुध था। किन्तु विभिन्न पुराणों और शिल्पग्रंथों में वरुण के वाहन और उनके आयुध भिन्न भिन्न बताए गए हैं—

ग्रंथ	वाहन	आयुध
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/52/1 3)	सात हंसों से जुता रथ एव मकर	पद्म पाश शख रत्न मजूषा
बृहत्संहिता (58/57)	हंस	पाश
अपराजितपृच्छा (213/13)	मकर	वरद पाश पद्म कमण्डलु
रूपमण्डन (2/35)	नक्र (घडियाल)	वरद पाश उत्पल कुण्डी

अग्निपुराण (56/23 24)

मकर

पाश या नागपाश

मत्स्यपुराण (261/17 18)

झष (मकर)

पाश एव शख

मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला में वरुण की स्थानक (खडी) और आसन (बैठी) दोनों प्रकार की मूर्तियाँ उकेरी गई थी। लखनऊ के राज्य संग्रहालय में वरुण की एक खडी और दूसरी बैठी मूर्ति है (सं०स० एच 66 जी 204)। खडी द्विभुजी मूर्ति में उनके दाहिने हाथ में पाश है बायाँ कटि पर अवस्थित है। मुकुट और मेखलाधारी वरुण के दाहिने पैर के निकट उनका वाहन मकर दिखाई देता है। बैठी मूर्ति बाँदा के रामनगर स्थान से मिली है। मूर्ति अत्यन्त सुन्दर थी किन्तु अब वह शीशविहीन और लगभग पूर्णतया खण्डित है। ललितासन में बैठे विद्याधरो प्रभामण्डल और आभूषणों से संयुक्त देवता की पहचान मात्र उनके नीचे का घड़ियाल है।

वायु के साथ वरुण को अंकित करने वाले 8वीं और 11वीं शती के दो वास्तुखण्ड ललितपुर के सिरोनखुर्द स्थान से मिले हैं जो सम्प्रति झॉसी-संग्रहालय में हैं (सं०स० 81 192 81 193)। त्रिभग मुद्रा में मकर वाहन के साथ आँकी गई एक मूर्ति में वे द्विभुजी (पाश कटि पर स्थित) हैं और दूसरी में चतुर्भुजी हैं (दाहिने दोनों खण्डित ऊपरी दोनों में पाश नीचे घट)।

वरुण की मूर्तियाँ देश भर में मिली हैं। आशापुरी वराहखेडी (रायसेन) तथा अन्तरा (शहडोल तीनों म०प्र०) से प्राप्त वरुण की मूर्तियाँ बिड़ला-संग्रहालय भोपाल में हैं (सं०स० बी०एम० 153 123 एव 249 चित्र 76)।

कुबेर या वैश्रवण

कुबेर यक्षों के अधिपति और उत्तर दिशा के लोकपाल कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार कुबेर पुष्पक विमान से चलते हैं। अन्यत्र उन्हें नरवाहन भी कहा गया है। कुबेर धन के देवता हैं उन्हें धनपति कहा जाता है। उन्हें अष्टनिधियों का स्वामी माना गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/53/3 4) में उन्हें लम्बोदर अर्थात् तुन्दिल या बड़े पेट वाला चतुर्भुजी कवच तथा हार से सुशोभित बताया गया है। कुबेर की पत्नी ऋद्धि है और लक्ष्मी को भी कुबेरप्रिया कहा गया है। इनसे कुबेर का धनपति स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कुबेर या वैश्रवण को रावण का सौतेला भाई और अलकापुरी को उनकी राजधानी बताया गया है।

भारतीय मूर्तिकला में कुबेर का अकन शुंगकाल से ही पाया जाता है। भरहुत के बौद्ध शिल्प में 'कुपिरो यखो' (कुबेर यक्ष) का लेखयुक्त अकन मिला है। कुषाणकाल से कुबेर का धनपति रूप स्पष्ट होने लगा था। उन्हें बड़े पेट वाला कभी कभी मूँछों से युक्त हाथ में थैली (धन से भरी) या चषक (प्याला) या घट लिए दिखाया गया है। मथुरा में अपनी प्रिया सहचरी के साथ भी उनकी मूर्तियाँ मिली हैं।

कुषाणकाल में कुबेर को लक्ष्मी तथा अन्य मातृकाओं के साथ भी उकेरा जाता था। मथुरा (सं०स० 61 5371 सी 10 33 2329 12 243) तथा लखनऊ (सं०स०-ओ 241) संग्रहालयों में उनकी कुछ मूर्तियाँ हैं। गुप्तकाल में कुबेर की मूर्तियाँ कम मिली हैं। परन्तु प्रतिहारकाल से पुनः कुबेर को लक्ष्मी और गणेश के साथ अथवा गणेश और ऋद्धि के साथ उकेरा जाने लगा था। पभोसा (इलाहाबाद) से प्राप्त और लखनऊ के राज्य संग्रहालय में प्रदर्शित (सं०स० जी 56) ललितासन में बैठी द्विभुजी कुबेर की प्रतिहारकालीन प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर और पूर्णतः अखण्डित है। विद्याधरो और पद्मप्रभामण्डल से विभूषित कुबेर के दाहिने हाथ में प्याला और बाएँ में नकुलक (नकुल के आकार की धन से भरी थैली) है। ललितासन में बैठे कुबेर के पैरों के नीचे धन के प्रतीक दो कलश रखे हैं। उनके दाये मदिरापात्र लिए तथा बाएँ थैली लिए एक एक नारी और पुरुष की आकृतियाँ हैं। आभूषणों से सुशोभित बड़े पेट तथा ठिगने कद वाले कुबेर वास्तव में धनदेवता जान पड़ते हैं (चित्र 77)।

लोकपाल कुबेर की मूर्ति से युक्त एक वास्तु खण्ड झॉसी संग्रहालय में है जिसमें एक चौकोर फलक के भीतर चषकधारी द्विभुजी कुबेर को अपने नरवाहन के साथ दिखाया गया है (सं०स० 81 142)।

बारा जमसोत तथा भीटा (इलाहाबाद) से प्राप्त 11वीं 12वीं शती की कुबेर मूर्तियाँ इलाहाबाद संग्रहालय में भी हैं (सं०सं० ए०एम० 724 1063 और 279)। इनमें केवल भीटा वाली मूर्ति ही सुरक्षित है जिसमें अर्द्धपर्यकासन में बैठे कुबेर के हाथों में चषक और नकुलक हैं। उनके कंधे के अगल बगल दायाँ और मधुकलश लिए एक पुरुष तथा बायीं ओर चामर लिए एक स्त्री अंकित हैं।

यम

वेदों में यम एक महत्त्वपूर्ण देवता थे। पौराणिक युग में वे दक्षिण दिशा के लोकपाल और मृत्यु के देवता बताए गए हैं। महाभारत के शल्यपर्व (32/40 45) में उन्हें गदाधारी विशाल शरीर वाले तथा सींगों से युक्त पर्वत के समान बताया गया है— गदाहस्त तु त दृष्ट्वा सशृगमिव पर्वतम् । बृहत्संहिता (58/9/57) में यम का वाहन महिष और प्रमुख आयुध दण्ड बताया गया है— दण्डी यमो महिषगो । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3 51 1 4) में भी उनका वाहन महिष (महिषस्थश्च कर्तव्य) तथा उनके आयुध दण्ड खडग और चर्म हैं— दण्ड खडगावुभौ कार्यौ यम दक्षिणहस्तयो तथा धूमोर्णा पृष्ठवामाग चर्मयुक्त तथापरम् ।

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3 51 5 6) में यम के दाहिने पार्श्व में लेखनी तथा बही (पुस्तक) लिए चित्रगुप्त को बनाने का निर्देश है जबकि रूपमण्डन में स्वयं यम के हाथों में लेखनी पुस्तक कुक्कुट तथा दण्ड बनाने की बात कही गई है— लेखनी पुस्तक धत्ते कुक्कुट दण्डमेव च (2/33)।

जौनपुर से प्राप्त इलाहाबाद संग्रहालय में 11वीं शती की यम की एक मूर्ति है जिसमें उनके चारों हाथ तथा बायाँ पैर खण्डित हैं। वक्ष पर सर्प शिरोभूषा में तीन कपाल और पैरों के पीछे महिष के आधार पर इस मूर्ति की पहचान यम से की गई है (सं०सं० ए०एम० 637)।

सिरोनखुर्द (ललितपुर उ०प्र०) से प्राप्त 11वीं शती के दो ऐसे वास्तुखण्ड हैं जिनमें निम्नरुत के साथ यम का अंकन है (सं०सं०-81 147 81 101)। दोनों में उन्हें चतुर्भुजी बनाया गया था। एक मूर्ति में उनके बाएँ हाथ में कपालपात्र है शेष खण्डित है उनके वक्ष पर मुण्डमाल और पैरों के पास बैठा महिष है। दूसरी मूर्ति में उनके दाये हाथों में खटवाग और पद्म हैं सामान्य बायाँ कटि पर हैं और चौथा टूट चुका है नीचे महिष दिखाई दे रहा है।

अग्नि

यज्ञ में महत्त्वपूर्ण अग्निदेव वेदत्रयी (इन्द्र वरुण अग्नि) में सम्मिलित थे वे देवताओं के पुरोहित थे। उन्हें गृहदेवता भी कहा गया है। महाभारत में वे चमकती दाढ़ी-मूँछ वाले तथा जटाधारी बताए गए हैं। अग्निपुराण 56/19) में बकरे पर बैठे हुए और शक्ति धारण किए हुए अग्नि का आवाहन किया गया है— आगच्छन्ने शक्तियुक्तं छागस्य बलसयुतम् । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3 56 1) में उनकी लाल जटाएँ ज्वालाओं से घिरे तीन नेत्र तथा दाढ़ी मूँछ का वर्णन है—

रक्तजटाधरे वह्नि कुर्याद्वै धूमवाससम् ।

ज्वालामालाकुलं सौम्य त्रिनेत्रं श्मश्रुधारिणम्

उनके हाथों में ज्वाला त्रिशूल अक्षमाला और शक्ति को दिखाया जाना चाहिए। रूपमण्डन (2 32) में उन्हें मेष पर आरूढ़ और हाथों में वर शक्ति कमण्डलु लिए ज्वालापुत्र से घिरा बताया गया है (मेषारूढो हुताशनः)। शिल्परत्न (13/9 10) में अग्नि को मेष की पीठ पर बैठा दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएँ में कमण्डलु लिए द्विभुजी यज्ञोपवीतधारी और लम्बी दाढ़ी वाला तथा पार्श्व में पत्नी स्वाहादेवी के साथ बनाने का निर्देश है।

राज्य संग्रहालय लखनऊ में अग्नि की पाँच मूर्तियाँ हैं। इनमें दो इन्द्र के साथ एक का केवल शीश एक स्थानक और एक आसन मूर्ति है (सं०सं० 56 413 56 481 एच-62 एच 91 और ओ 266)। इन्द्र के साथ वाली दोनों मूर्तियाँ मिरजापुर के अष्टभुजा मन्दिर के वास्तुखण्डों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर अग्नि अपनी

दादी मूँछ यज्ञोपवीत तथा अपने वाहन शीशविहीन बकरे से पहचाने जा सकते हैं। रुद्रपुर (गोरखपुर) से प्राप्त मूर्ति के वक्ष पर यज्ञोपवीत बाएँ हाथ में कमण्डलु नीचे बैठा हुआ बकरा और फलक पर ज्वालाओं से अग्नि की पहचान स्पष्ट है (सं०सं० एच 91)।

इन्द्र और अग्नि को एक साथ अंकित करने वाले कुछ वास्तुखण्ड झाँसी संग्रहालय में हैं (सं०सं० 81 8 81 169 81 183) जिन पर लम्बी दादी ज्वालाओं और वाहन छाग (बकरा) के आधार पर अग्नि को पहचाना जा सकता है।

कडा (इलाहाबाद) चित्रकूट (बोंदा) तथा मानिकपुर (प्रतापगढ़) से प्राप्त अग्नि की तीन मूर्तियाँ इलाहाबाद-संग्रहालय में हैं (सं०सं० ए०एम० 680 ए०एम० 790 और ए०एम० 416)। इन मूर्तियों में उन्हें चतुर्भुज दादी प्रभामण्डल ज्वालाओं और वाहन छाग से युक्त बनाया गया है। सभी मूर्तियाँ 11वीं शती की हैं। उनके हाथों में खुक खुवा अक्षमाला कलश और वरद मुद्रा का प्रदर्शन है।

निऋत

निऋत भी एक वैदिक देवता है जो दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी है। इन्हें पाप और दोष का देवता माना गया है। इनका पौराणिक स्वरूप भिन्न है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/57/1 3) में इन्हें विरूपाक्ष और इनकी पत्नी को निऋति कहा गया है। इसके अनुसार इन्हें ज्वाला निकलते फैले मुख वाला उठे केश वाला दादी मूँछ युक्त और भयंकर मुख वाला बनाया जाना चाहिए। ऊँट इनका वाहन और दण्ड तथा ऊँट की लगाम उनके आयुध हैं। अग्निपुराण (51/14) में निऋत का आयुध खड्ग और रूपमण्डन (2/34) में खड्ग और खेटक (खड्ग च खेटक हस्तै) बताए गए हैं। मत्स्यपुराण में उष्ट्र के स्थान पर उनका वाहन नर बताया गया है (261/15 16)।

स्वतंत्र निऋत की मूर्तियाँ भी संख्या में कम मिली हैं। झाँसी संग्रहालय में यम के साथ निऋत को अंकित करने वाले दो फलक हैं जो सिरोनखुंद (ललितपुर) से प्राप्त हुए हैं। 11वीं शती की ये दोनों मूर्तियाँ चतुर्भुज हैं और लगभग खण्डित हैं। एक में खड्ग लिए सामान्य दाहिने हाथ को छोड़कर शेष तीन हाथ तथा दाहिना पैर टूट चुका है। देवता के गले और हाथ में नाग के आभूषण हैं। केशवेश विचित्र है। छोटी दादी भी है। पैर के नीचे एक पुरुष शव पड़ा है (सं०सं० 81 147)। दूसरी मूर्ति में सामान्य दाहिने में खड्ग ऊपरी खण्डित सामान्य बाएँ में नरमुण्ड और ऊपरी में खेटक है। इस मूर्ति का भी केश विन्यास पहले जैसा है। इन मूर्तियों का निऋत मानने के दो आधार हैं— एक तो यम की निकटता और दूसरे मत्स्यपुराण में अंकित उनका वाहन नर का होना।

इलाहाबाद संग्रहालय में उसी जनपद के चिल्ला (भीटा के निकट) नामक स्थान से प्राप्त लगभग 11वीं शती का एक मूर्ति फलक (सं०सं० ए०एम० 429) है जिसे प्रमोदचन्द्र ने निऋति माना है।¹ इस खण्डित मूर्ति के दाहिने हाथ में खड्ग है शेष खण्डित है।

गोपीनाथ राव ने अहोबिलम से प्राप्त एक प्रतिमा प्रकाशित की थी जिसे दाहिने हाथ में दण्ड लिए हुए एक नर के कंधे पर बैठा दिखाया गया है।² राजशाही संग्रहालय (उत्तरी बंगाल) की एक ऐसी ही मूर्ति का उल्लेख जे०एन० बनर्जी ने भी किया है। इस मूर्ति के हाथों में खड्ग और खेटक है।³

वायु

दक्षिण पश्चिम वाली वायव्य दिशा के दिकपाल वायु है। वे भी एक वैदिक देवता है। रामायण (6 74 61 62) में उन्हें सभी की आत्मा और जीवन माना गया है। ठीक ही है। वायु के बिना कोई भी प्राणी

1 प्रमोदचन्द्र स्टोन स्कलपचर इन द इलाहाबाद म्युजियम बम्बई 1970 पृ० 110

2 टी०ए० गोपीनाथ राव एलीमेण्ट्स ऑव हिन्दू आइक्नोग्राफी वाल्यूम 2 पृ० 529 फलक 154 चित्र 2

3 जे०एन० बैनर्जी डेवलपमेण्ट ऑव हिन्दू आइक्नोग्राफी नई दिल्ली 1985 पृ० 526

जीवित नहीं रह सकता है। महाभारत (आदिपर्व 223/78) में उन्हें अग्नि का मित्र बताया गया है। उन्हें मघ की वर्षा करवाने वाला एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा गया है। महाभारत (आदिपर्व 123/12) में उनका वाहन मृग बताया गया है— वायुर्मृगारूढो महाबल । रूपमण्डन (2/36) में भी वर ध्वज पताका तथा कमण्डलु लिए चतुर्भुजी दिक्पाल वायु को मृग पर आरूढ़ अंकित किया गया है। अपराजितपृच्छा (213/14) में भी इसी प्रकार का वर्णन है। किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/58/1 2) में उन्हें अपन दोनो हाथों में वस्त्र पकड़े द्विभुजी बताया गया है। अशुमदभेदागम में भी ध्वजा और दण्ड लिए उन्हें द्विभुजी दिखाया गया है।

वायु की मूर्तियाँ भी मध्यकाल में ही उकेरी गई थीं। संभवतः पहले नहीं। वायु की दो सुन्दर मूर्तियाँ ललितपुर जनपद के सिरोनखुर्द नामक स्थान से मिली हैं और झॉसी संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। एक मूर्ति 8वीं शती की है। दो अलकृत स्तम्भों तथा तिहरे सिरदल के बीच त्रिभग मुद्रा में खड़े द्विभुज वायुदेव ने अपने दाहिने हाथ में वस्त्र को पतली रस्सी (कोड़ा) के रूप में इस प्रकार पकड़ रखा है कि उससे उनके शीश के ऊपर गोल वितान बन गया है। उनका बायाँ हाथ कटि के नीचे जघा पर अवस्थित है। शान्त और स्मित मुद्रा में खड़े देव के पैरों के पीछे उनका वाहन मृग भी खड़ा उत्कीर्ण है (सं० सं० 81 192)। 11वीं शती की दूसरी मूर्ति चतुर्भुज है। त्रिभग मुद्रा में खड़े देवता के दाहिने हाथों में अभय मुद्रा एवं कोई आयुध (खण्डित) है तथा बाएँ हाथों में घट और पद्म है। वायुदेव के दाहिने पैर के पास उनका मृग बैठा है (सं० सं० 81 193)।

खजुराहो के मदिरो में वरुण के साथ वायु की मूर्तियाँ ओंकी गई थीं। खजुराहो संग्रहालय में दो मूर्तियाँ हैं दोनो चतुर्भुजी हैं। एक के हाथों में वरद ध्वज कमल और पुस्तक तथा दूसरी के हाथों में वरद ध्वज पताका और कमण्डलु हैं।

ईशान

ईशान उत्तर पूर्व दिशा के दिक्पाल है। ईशान वस्तुतः शिव के ही एक रूप है। विष्णुधर्मोत्तर पुराणकार शिव के अर्धनारीश्वर रूप को ही ईशान बताता है (3/55/1 6) किन्तु अन्य शिल्पग्रन्थों यथा मत्स्यपुराण (261/23 24) में ईशान को त्रिनेत्र त्रिशूलधारी तथा वृषभ पर बैठे दिखाने का निर्देश है। अग्निपुराण (51/15 16) में उन्हें वृषभारूढ़ और जटाधारी बताया गया है। रूपमण्डन (2/38) और अपराजितपृच्छा (13/16) में ईशान को चतुर्भुजी (वरद त्रिशूल नागेन्द्र या सर्प तथा बीजपूरक) तथा वृषभारूढ़ कहा गया है—

वर तथा त्रिशूल च नागेन्द्रबीजपूरकम् ।

विभ्राणे वृषभारूढो ईशाने धवलद्युति ।। रूपमण्डन 2/38

सिरोनखुर्द (ललितपुर उ० प्र०) में 8वीं और 11वीं शती के लगभग सभी दिक्पालों की मूर्तियाँ मिली हैं जो सम्प्रति झॉसी संग्रहालय में हैं। ईशान की भी 8वीं शती की एक मूर्ति कुबेर के साथ वाले वास्तुखण्ड पर मिली है (सं० सं० 81 142)। दो स्तम्भों के बीच बने आले में द्विभुजी देव खड़े हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बायाँ कटिविन्यस्त है। उनका वाहन वृषभ उनके पैरों के पीछे से झोंक रहा है।

इलाहाबाद संग्रहालय में ईशान की तीन मूर्तियाँ हैं। बारा (इलाहाबाद) मानिकपुर (प्रतापगढ़) तथा एक अज्ञात स्थान से 11वीं-12वीं शती की इन दिक्पाल मूर्तियों में पहली एक भारपुत्रक के ऊपर आसीन है (सं० सं० ए० एम० 444) दूसरी अभय और त्रिशूलधारी द्विभुजी है और चन्द्रमौलि है (सं० सं० ए० एम० 552) तथा तीसरी चतुर्भुजी है जिसके तीन हाथ खण्डित हैं और एक में त्रिशूल है। वाहन वृषभ पैरों के पास बैठा है (सं० सं० ए० एम० 755)।

2 अन्य गौण देव-योनियाँ

भारत में कुछ ऐसे देवी देवताओं की भी महत्ता सभी धर्मों और सम्प्रदायों में रही है जिनकी शक्ति मनुष्य से अधिक होते हुए भी उन्हें देवताओं के समकक्ष नहीं रक्खा गया। इनका स्थान मनुष्य से ऊँचा किन्तु देवताओं से निम्न माना गया। विष्णुपुराण में इन्हें देवयोनियाँ कहा गया है अन्यत्र इन्हें व्यन्तर देवता भी माना

गया है। विद्वान् उन्हें डेमी गाडस अर्थात् अर्द्धदेवता भी कहते हैं। विष्णुपुराण में आठ प्रकार की देवयोनियों बताई गई हैं— सिद्ध गुह्यक गन्धर्व यक्ष राक्षस सर्प या नाग विद्याधर और पिशाच। दिक्पालों की चर्चा के अन्तर्गत पहले बताया जा चुका है कि गन्धर्व यक्ष नाग और कुष्माण्ड जाति के राजा ही धृतराष्ट्र कुबेर विरूपाक्ष और विरुद्धक थे और जो क्रमशः पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा के लोकपाल थे। किन्नरों और अप्सराओं की गणना भी इसी कोटि में आती है। इनमें निम्न उल्लेखनीय हैं—

यक्ष

यक्षों की परम्परा बड़ी पुरानी है। इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। अथर्ववेद (8/8/11) में इन्हें इतरजना और उसकी पिप्पलादि टीका (8/8/15) में पुण्यजना बताया गया है। रामायण (3/11/94) में यक्षत्व और अमरत्व को समान कहा गया है। जैन साहित्य में यक्ष तीर्थंकरों के शासनदेवता माने गए हैं। बौद्ध धर्म में यक्ष बुद्ध की सेवा में लगे दिखाए गए हैं। यक्षों के राजा कुबेर अष्टदिक्पालों में एक थे।

यक्ष बलशाली स्वरूपवान और पूज्य देवों की कोटि में थे। यक्षियाँ भी अपने मोहक रूप के लिए प्रसिद्ध थीं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/42/16) में उन्हें सभी अलंकारों से विभूषित और रूपवान कहा गया है। किन्तु हेमाद्रि के ग्रंथ चतुर्वर्ग चिन्तामणि (वाल्म्य 2 भाग 1 पृ० 138) में यक्षों को बड़े पेट वाला द्विभुज मदिरापान से उन्मत्त और भयानक बताया गया है।

भारत में मौर्य शुगकाल की बनाई गई यक्ष-यक्षियों की दो दर्जन से अधिक आदमकद मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों से पाई गई हैं। इनमें कुछ पर अभिलेख भी हैं। अब तक पाई गई यक्ष मूर्तियों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

- 1 परखम (मथुरा) से प्राप्त मणिभद्र यक्ष (चित्र 78)।
- 2 बारोद (मथुरा) से प्राप्त यक्ष।
- 3 झीग का नगरा (मथुरा) से प्राप्त मनसादेवी यक्षी।
- 4 मथुरा से प्राप्त यक्ष।
- 5 पटना से प्राप्त यक्ष (पटना-संग्रहालय)।
- 6 पवाया (ग्वालियर) से प्राप्त मणिभद्र यक्ष (गूजरीमहल संग्रहालय ग्वालियर)।
- 7 दीदारगज (बिहार) से प्राप्त यक्षी (पटना-संग्रहालय)।
- 8 विदिशा से प्राप्त यक्ष (विदिशा-संग्रहालय)।
- 9 विदिशा से प्राप्त यक्षी (विदिशा संग्रहालय)।
- 10 बेसनगर (विदिशा) से प्राप्त यक्षी (भारतीय संग्रहालय कलकत्ता)।

विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि प्रत्येक नगर का रक्षक एक यक्ष अथवा यक्षी होती थी। उनके मंदिरों उनकी पूजा तथा उनसे प्राप्त वरदानों का विवरण भी मिलता है।

शुगकालीन भरहुत तथा साँची के स्तूपों के तोरणद्वार स्तंभों पर द्वारपाल अथवा लोकपाल अथवा चातुर्महाराजिक के रूप में कई यक्षों की आदमकद मूर्तियाँ मिली हैं। साँची के विशाल स्तूप के चारों तोरणों के दो-दो स्तंभों के प्रवेश वाले भीतरी भाग पर एक-एक यक्ष की मूर्ति है। भरहुत स्तूप के तोरणद्वारों पर तत्कालीन ब्राह्मी अक्षरों वाले लेखों में दिए गए इन यक्षों के नामों से उनकी पहचान की गई है। भरहुत में कुपिरो यखो (कुबेर यक्ष) अजकालको यखो (अजकालक यक्ष) सुपवस यखो (सुपवस यक्ष) विरुद्धको (विरुद्धक यक्ष) सुचिलोम यखो (सुचिलोम यक्ष) के साथ साथ सुदसना यखी (सुदर्शना यक्षी) चूलकोका यखी महाकोका यखी चन्दा यखी तथा सिरिमा देवता (श्री माँ देवी) की अभिलिखित मूर्तियाँ मिली हैं। यक्ष यक्षियों की ये सभी मूर्तियाँ स्थानिक मुद्रा (खड़ी) में हैं और तत्कालीन नर नारियों की सुन्दर और आकर्षक वेशभूषा में हैं।

विद्वान् ऐसा मानते हैं कि इन्हीं यक्ष यक्षियों से प्रेरणा पाकर आगे चलकर कुषाणकाल में मूर्तिकारों ने

पहले जैन तीर्थंकरों और बोधिसत्त्वों की आदमकद मूर्तियाँ बनाई और फिर गुप्तकाल तक आते आते उनका आकार छोटा हुआ तथा उनके अगो में बलिष्ठता के स्थान पर कोमलता दिखाई पड़ने लगी।

सर्प और नाग

नागों का उल्लेख भी यक्षों गन्धर्वों और अप्सराओं के साथ अथर्ववेद में 'पुण्यजना' की कोटि में पाया गया है। उनकी पूजा अत्यन्त प्राचीनकाल से होती आई है और आज भी नागपंचमी के अवसर पर समूचे देश में उनकी पूजा की जाती है। नाग भी कामरूपी थे अर्थात् अपनी इच्छानुसार वे अपना रूप बदल लेते थे। उन्हें रसातल अथवा पाताल का निवासी माना गया है। जल के भीतर निवास के कारण उन्हें वरुण लोक का निवासी भी कहा गया है।

वेदों में वृत्रासुर एक विशाल सर्प (अहि) था जो देवों का शत्रु था। अथर्ववेद में तक्षक धृतराष्ट्र और ईरावन्त नामक नागों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में शेषनाग वासुकि कर्कोटक धृतराष्ट्र तक्षक आदि नागों का वर्णन है। विष्णुपुराण (2/10/5 17) में ऐरावत तक्षक कम्बल शखपाल वासुकि अनन्त कालिय आदि के विवरण हैं। वासुकि नागों के राजा थे। कृष्ण द्वारा कालियमर्दन का आख्यान भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म में नागों को पार्श्वदेव माना गया है और बौद्ध धर्म में वे बुद्ध की सेवा में समर्पित बताए गए हैं।

विष्णुधर्मोत्तर (3/42) में नागों के दो स्वरूप बताए गए हैं— एक मानव रूप और दूसरा स्वाभाविक नाग या सर्प रूप। भारतीय मूर्तिकला में ये दोनों रूप पाए जाते हैं। सैन्धवघाटी सभ्यता की मोहरों पर तथा भरहुत शिल्प में (एलापात्र-एरापात्र) प्राकृतिक नागरूप में उनका अकन है। परन्तु भरहुत साँची अमरावती मथुरा आदि के तत्कालीन शिल्प में उन्हें मानव रूप में भी उकेरा गया था। मानव रूप में नाग का अकन करते समय कलाकार ने मूर्ति के शीश के पीछे से सर्पफण बना दिया है। साँची शिल्प में प्रायः नागिनियों के एक फण तथा नागराज के तीन अथवा पाँच फण बनाए गए हैं। साँची के एक फलक में तपस्यारत बुद्ध की रक्षा के लिए मुचलिन्द नामक नाग उनके ऊपर अपना फण ताने हैं। साँची शिल्प के एक अन्य फलक में उरुविला के उस मन्दिर का अकन है जिसमें बुद्ध के द्वारा रात बिताने और उसमें रहने वाले भयंकर नाग को वश में करने का अकन है। साँची की पहाड़ी पर स्वतंत्र नाग एव नागी की मानवाकार मूर्तियाँ भी मिली हैं। नागों की मूर्तियाँ मदिरो में स्थापित की जाती थी। आज भी प्रयाग में नागवासुकि का प्रसिद्ध मंदिर है। बलराम शेषनाग के अवतार थे। इसलिए मथुरा से मिली उनकी मूर्तियों में सर्पफणों का अकन पाया जाता है। अजन्ता की एक गुफा में इसी रूप में बैठे नाग-दम्पति की एक गुप्तकालीन मूर्ति है (चित्र 79)। पाताल से पृथिवी का उद्धार करने वाले महावराह का जो गुप्तकालीन मूर्ति-फलक उदयगिरि (विदिशा म०प्र०) की एक गुफा में मिला है उसमें नागराज का ऊपरी भाग सर्पफणयुक्त मानव का तथा निचला भाग सर्पकुण्डलियों के रूप में दिखाया गया है (चित्र 9)। अर्द्धमानव तथा अर्द्धनाग का यह मिश्रित स्वरूप भी भारतीय मूर्तिकला में उकेरा गया था।

संक्षेप में नाग और नागी की प्रमुख पहचान उनके शीश के ऊपर सर्पफण का होना है। यदि उनका अधोभाग वास्तविक नाग जैसा हो तब तो उनकी पहचान और भी सहज हो जाती है (चित्र 80)।

गन्धर्व

नृत्य गीत में निपुण गन्धर्व अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर लेते थे। इन्हें मृदंग वीणा ढोल आदि सभी वाद्य बजाना आता था। गान तथा वाद्य विद्या के साथ साथ नृत्य करने में उनकी स्त्रियाँ निपुण थीं। महाभारत विष्णुपुराण विष्णुधर्मोत्तरपुराण श्रीमद्भागवतपुराण मानसार आदि ग्रंथों में उनके इन गुणों का वर्णन मिलता है।

गन्धर्वों की मूर्तियाँ देवगढ़ (ललितपुर उ०प्र०) तथा खजुराहो (छतरपुर म०प्र०) में मिली हैं जिनमें सुन्दर वेशभूषा वाले सभ्रान्त मनुष्य का अकन है। खजुराहो के विश्वनाथ मन्दिर में एक गन्धर्व-मिथुन का भी अकन

उपलब्ध है। अजन्ता की चित्रकला में भी किरीटधारी और आकाशचारी गधर्वों को देखा जा सकता है (चित्र 81)। साँची शिल्प में कतिपय नृत्य सगीत के दृश्यों में गधर्वों की पहचान की जा सकती है।

किन्नर

किन्नर भी सगीतप्रिय थे। वीणा लिए देवों का यशगान करते देवमूर्तियों में विद्याधरो के साथ उन्हें भी देखा जा सकता है। किन्नरों का ऊपरी भाग मनुष्य का तथा निचला भाग पक्षियों का अंकित किया गया है। साँची शिल्प में उनका यह रूप द्रष्टव्य है। इसके अतिरिक्त उनके दो और स्वरूप भी साँची शिल्प में आँके गए हैं। मनुष्य के धड़ पर अश्व का मुख और अश्व के धड़ पर मनुष्य का मुख विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/42/13) में इन दोनों प्रकार के किन्नरों का वर्णन है— किन्नरा द्विविधा प्रोक्ता नृवक्त्रा हयविग्रहा । मुख के आधार पर इन्हें किन्नर (अश्वमुख) तथा किपुरुष (मानवमुख) भी कहा जा सकता है।¹

विद्याधर

विद्याधर और उनकी स्त्रियाँ भी अत्यन्त सुन्दर और अनेक अलंकारों से विभूषित बताई गई हैं। उन्हें विभिन्न देवताओं के प्रभामण्डल के अगल बगल अकेले अथवा अपनी सहचारी के साथ दोनों हाथों में माला लिए हुए आकाश में उड़ता दिखाया गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (3/42/9) में उनके इसी रूप का वर्णन है 'सपत्नीकाश्च ते कार्या माल्यालंकारधारिण । विद्याधरो के राजा चित्रकेतु का उल्लेख श्रीमद्भागवतपुराण (6/13/28) में पाया जाता है। उनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ नहीं मिली हैं।

अप्सराएँ

अप्सरा' शब्द का अर्थ जलपरी होता है। शतपथ ब्राह्मण (11/5/1/4) में उन्हें पानी पर तैरती हसिनी बताया गया है। अप्सराएँ देवराज इन्द्र के दरबार में नृत्य गान करके उनका मनोरजन करती थीं। उर्वशी मेनका तिलोत्तमा रम्भा विपुला आदि उल्लेखनीय अप्सराएँ थीं। अप्सराओं का मुख्य कार्य देवों का मनोरजन करना अथवा घोर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि का इन्द्र की आज्ञा से तपभग करना था। अप्सराएँ अत्यन्त सुन्दर और मोहिनी स्वरूप वाली थीं। वे भी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल लेती थीं। अप्सराएँ सुर सुन्दरियाँ थीं। उनके पति नहीं हुआ करते थे। वे अपनी रूपमाधुरी सुरीले सगीत और नयनाभिराम नृत्य से देवताओं का मनोरजन करती थीं।

भारतीय मूर्तिकला में इन अप्सराओं का अकन अत्यन्त मोहक और महत्त्वपूर्ण है। शुंगकालीन भरहुत शिल्प में मिश्रकेशी अलम्बुषा सुभद्रा तथा पद्मावती आदि अप्सराओं को नृत्य करते दिखाया गया है। साँची शिल्प में भी इन्द्रसभा में इन देव-नृत्यागनाओं का अकन मिलता है।

मथुरा के भूतेश्वर मंदिर के कुषाणकालीन अवशेषों में प्राप्त स्तंभों पर कन्दुकक्रीडारत खड्गनृत्यरत शुक्रसारिकायुक्त सद्यस्नाता शालभजिका रूपदर्शना आदि विभिन्न आमोद प्रमोद में लीन नवयौवना इन नारी आकृतियों को अप्सराओं की कोटि में रक्खा जा सकता है। ऐसी त्रिभगमुद्रा वाली मोहक पुत्तलिकाएँ अन्य स्थानों से भी पाई गई हैं।

मध्यकालीन मूर्तिकला में इन अप्सराओं के एक से बढ़कर एक स्वरूप उकेरे गए थे। खजुराहो तथा कोणार्क में अनेक मोहक अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं। सुन्दर त्रिभग मुद्रा वाली विभिन्न आभूषणों से अलंकृत और विभिन्न भाव भंगिमाओं में इन्हें देखा जा सकता है। वे कभी अँगड़ाई लेती हुई कभी अपने पैर में चुभे काँटे को निकालती हुई कभी पैर में नूपुर पहनती हुई कभी नेत्रों में शलाका से अजन लगाती हुई अथवा प्रेम पत्र लिखती हुई उत्कीर्ण हैं। अजन्ता की चित्रकला में भी इन अप्सराओं को अंकित किया गया था (चित्र 82)।

1 किन्नर-सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए देखें लेखक का निबन्ध 'किन्नर-किन्नरी इन इण्डियन आर्ट ऐण्ड देयर एलाइड प्राब्लम्स ग्रीको इण्डिका इण्डियाज कल्चरल काण्टैक्ट्स विद द ग्रीक वर्ल्ड (सं०) यू०पी० अरोडा नई दिल्ली 1991 पृ० 14 24 चित्र 1 18

बौद्ध देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

बौद्ध देव-परिवार

बौद्ध देव परिवार का बीजारोपण भले ही कुषाणकाल में हो गया था परन्तु उसका पूर्णरूपेण विकास मध्यकाल में ही हो पाया था। तीसरी शती ई० के गुह्यसमाजतंत्र और लगभग उसी काल के ग्रंथ आर्यमज्झिमूलकल्प में बौद्ध देवी देवताओं के परिवारों की सूचियाँ मिलने लगती हैं जिनमें ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्त्वों आदि के परिवार दिए गए हैं। परन्तु पूर्णरूप से बौद्ध देवमण्डल का विकास 12वीं शती ई० के ग्रंथ साधनमाला में मिलता है।

बौद्ध देवमण्डल में सर्वप्रथम आदिबुद्ध और उनकी शक्ति आदिप्रज्ञा (प्रज्ञापारमिता) की कल्पना की गई। उनसे पाँच ध्यानीबुद्धों और उनकी शक्तियों का विकास हुआ। और फिर प्रत्येक ध्यानीबुद्ध के बोधिसत्त्व और फिर उन बोधिसत्त्वों से मानुषीबुद्धों का अवतरण माना जाता है। इस बौद्ध देवकुल को समझने के लिए निम्न तालिका से सहायता ली जा सकती है। इसमें प्रत्येक ध्यानीबुद्ध के वाहन चिह्न उनकी शक्तियाँ और फिर उनके बोधिसत्त्व तथा उन बोधिसत्त्वों के मानुषी बुद्ध दिए गए हैं—

आदिबुद्ध+आदिप्रज्ञा

ध्यानीबुद्ध	वैरोचन	अक्षोभ्य	रत्नसंभव	अभिषेक	अमोघसिद्धि
वाहन	सपक्षनाग	हाथी	सिंह	मयूर	गरुड
मस्तक पर चिह्न	चक्र	वज्र	रत्न	कमल	विश्ववज्र
शक्ति	वज्रधातुशिवरी	लोचना	मामकी	पाण्डरा	तारा
बोधिसत्त्व	समन्तभद्र	वज्रपाणि	रत्नपाणि	अवलोकितेश्वर	विश्वपाणि
मानुषी बुद्ध	क्रकुच्छन्द	कनकमुनि	कश्यप	गौतम	मैत्रेय

बौद्ध धारणा के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक कल्प (युग) में एक ध्यानीबुद्ध और उनसे सम्बन्धित बोधिसत्त्व मानुषीबुद्ध तथा अन्य परिवार देवता होते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के तीन कल्प बीत चुके हैं। यह चौथा कल्प चल रहा है जिसके ध्यानीबुद्ध अभिषेक, बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर और मानुषीबुद्ध गौतमबुद्ध हैं। वर्तमान कल्प का होने के नाते मूर्तिकला में भी सर्वाधिक मूर्तियाँ गौतमबुद्ध की ही बनाई गई हैं और इसीलिए गौतमबुद्ध तथा अवलोकितेश्वर को बौद्ध देव-परिवार में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

गौतम बुद्ध

जैसा पहले कहा जा चुका है कि वर्तमान कल्प का होने के कारण गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म में सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है और इसीलिए भारतीय मूर्तिकला में उनकी मूर्तियों की संख्या भी सबसे अधिक है। इसीलिए सबसे पहले चर्चा उन्हीं की प्रस्तुत है।

गौतम बुद्ध मूर्तिपूजा और अवतारवाद के विरुद्ध थे। उनके निर्वाण के बाद भी उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई क्योंकि निर्वाणप्राप्त बुद्ध को पुनः मूर्ति के आकार में बाँधना बौद्ध विचारधारा के विरुद्ध था परन्तु भक्ति आन्दोलन से भोले-भाले भावुक बौद्ध धर्मावलम्बी अपने इष्ट देव की पूजा के लिए उतावले थे। उनकी पिपासा और बौद्ध विचारधारा दोनों का निर्वाह करते हुए कुछ प्रतीकों की रचना की गई जिनके माध्यम से बुद्ध की उपस्थिति दर्शायी जाने लगी। भरहुत साँची अमरावती आदि स्थानों की प्रारम्भिक बौद्ध कला में धर्मचक्र

त्रिरत्न स्तूप बोधिवृक्ष आसन पदचिह्न आदि के रूप में बुद्ध के इन प्रतीकों की पूजा के दृश्य देखे जा सकते हैं। पर विकासवादी महायान विचारधारा से प्रभावित बौद्ध अनुयायी अधिक दिनों तक बुद्ध की साक्षात् मूर्ति के बिना नहीं रह सके। बुद्ध शरण गच्छामि दीक्षा की सार्थकता के लिए उन्होंने जैन तीर्थकरो और कृष्ण विष्णु बलराम जैसी बुद्ध की मानव मूर्तियाँ गढ़ डाली। इन विकासवादी बौद्धों ने अपने को महायानी बौद्ध और मूर्ति विरोधी पूर्व परंपरा वालों को हीनयानी बौद्ध कहा। आगे चलकर महायानी विचारधारा में तत्र मंत्र का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया। परिणामस्वरूप तत्र साधना पर आधारित वज्रयानी विचारधारा का उद्भव हुआ और इसी के साथ बौद्ध धर्म में एक विशाल देव परिवार का विकास हो गया।

प्रारम्भिक प्रतीक-पूजा

दार्शनिक विवेचना से नितात अपरिचित भक्तिभावना से भरे हृदयों वाले बौद्ध अनुयायी बुद्ध की साक्षात् पूजा के लिए विचलित थे। इसलिए हीनयान विचारधारा की मर्यादा तोड़े बिना कतिपय बुद्ध के प्रतीकों का मूर्ताकन प्रस्तुत किया जाने लगा। ये प्रतीक शुग कुषाणकालीन बौद्ध कला में भरहुत साँची बोधगया मथुरा अमरावती आदि अनेक स्थानों पर मिले हैं। इन्हें आसन छत्र फूलमालाओं तथा पताकाओं से सजाया गया था। इनको हाथ जोड़ते इनका स्पर्श करते तथा इन पर पूजा सामग्री अर्पित करते भक्त नर नारी दिखाई देते हैं। उनके ऊपर आकाशचारी किन्नरो और मालाधारी विद्याधरो की उपस्थिति उन्हें निःसन्देह देवता तुल्य सपूजनीय सिद्ध करती है। इन प्रतीकों में निम्नलिखित मुख्य थे—

- 1 हाथी हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। गर्भधारण करने से पहले उनकी माता मायादेवी ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपनी दाईं कोख में प्रवेश करते देखा था।
- 2 बोधिवृक्ष यह बुद्ध की तपस्या और सम्बोधि (बुद्धत्व) का प्रतीक था। अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के कारण उसे बोधिवृक्ष कहा गया। इसे घेरकर बनाए गए भवनो को बोधिघर कहा जाता था।
- 3 धर्मचक्र सम्बोधि के बाद सारनाथ आकर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में प्रथमधर्मचक्रप्रवर्तन कहा जाता है अर्थात् धर्मचक्र को पहली बार बुद्ध ने गतिमान बनाया।
- 4 स्तूप स्तूप बुद्ध के निर्वाण या महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। बुद्ध के शारीरिक अवशेष मिट्टी के जिस ढेर में संचित करके रक्खे गए थे उसे स्तूप कहा जाता था। इन्हें समाधि के समान समझा जा सकता है। इनका आकार औंधे कटोरे अथवा पानी के बुलबुले के समान होता था। बुद्ध के अवशेष पवित्र थे इसलिए उन पर बनाए गए स्तूप पहले मिट्टी से फिर ईंटों से और बाद में पत्थर के सुगढ़ टुकड़ों से बनाए गए थे। ये स्तूप तीन प्रकार के थे। 1 शारीरिक जिनमें बुद्ध के शरीर का कोई अवशेष रक्खा जाता था जैसे अस्थि बाल दाँत नाखून आदि 2 पारिभौगिक जिनमें बुद्ध द्वारा उपभोग की गई कोई वस्तु दफनायी जाती थी जैसे कमण्डलु खड़ाऊँ चीवर आदि और 3 उद्देशिक ये स्मृति चिह्न थे।

बौद्ध स्तूपों विहारों अथवा तीर्थों में एक ही पत्थर के टुकड़े से तराशे गए छोटे-छोटे आकार के स्तूप बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इन्हें भक्तजन स्तूप निर्माण का पुण्य उठाने के लिए बनवाकर वहाँ स्थापित करते थे। यह परम्परा ब्राह्मण धर्मावलम्बी भक्तों में भी थी जो छोटे छोटे आकार के एकात्मक मन्दिर बनवाकर किसी विशाल मंदिर के परिसर में पूजार्थ चढ़ाते थे। ये चार प्रतीक बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं के प्रतीक माने जाते हैं।

इन प्रमुख बौद्ध प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य प्रतीक भी लोकप्रिय थे जैसे अश्व बुद्ध के गृहत्याग (महाभिनिष्क्रमण) का वज्रासन उनकी तपस्या अथवा उपस्थिति का गधकुटी उनके निवास का पदचिह्न साक्षात् बुद्ध का और त्रिरत्न बुद्ध धर्म और सघ के समुच्चय का। त्रिरत्न एक चक्र के ऊपर त्रिशूल के आकार

मे रखे गए दो अर्द्धचक्रों से बनी आकृति थी जिसे नन्दिपद और नन्दयावर्त भी कहा गया है। इन प्रतीकों का भी अकन प्रारम्भिक बौद्धकला में पाया जाता है।

बुद्ध-मूर्तियाँ

कुषाण नरेश कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चौथी बौद्ध सगीति के बाद बौद्ध सघ खुलकर दो सप्रदायों में (हीनयान और महायान) बँट गया। कनिष्क के संरक्षण में महायान की विकासवादी विचारधारा ने बौद्ध प्रतीकों के स्थान पर बुद्ध की मानव मूर्तियों का अकन प्रारम्भ कर दिया। यह मूर्ताकन मथुरा में और बाद में मथुरा तथा गंधार क्षेत्रों में किया गया था। शैली की दृष्टि से मथुरी और गंधारी कला में बुद्ध की मूर्तियों में अन्तर था—

मथुरा कला

- 1 सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर।
- 2 झीने और सलवटोदार वस्त्रों (सघाटि) का केवल बाएँ कंधे पर प्रयोग।
- 3 पहले मुण्डित केश और फिर कुचित केश (घुँघराले) ऊपर जूड़ा।
- 4 अगो की सुन्दरता और समानुपात के स्थान पर भाव भगिमाओ का स्पष्ट प्रदर्शन मूर्तियों सजीव।
- 5 बुद्ध की मुँछों का अभाव।

गंधार कला

- 1 भूरे रंग का सलेटी पत्थर
- 2 सलवटोदार भारी भरकम वस्त्रों (सघाटि) का दोनों कंधों पर प्रयोग।
- 3 सभी पर लहरियादार केश और मध्य में जूड़ा भी।
- 4 अग सौष्टव समानुपात पर जोर भाव भगिमाओ का अभाव मूर्तियों निष्प्राण।
- 5 बुद्ध की मुँछे भी बनाई गई थी (चित्र 83)।

बौद्धों ने मथुरा में बुद्ध-मूर्तियाँ बना तो ली परन्तु उन्होंने इन्हें बोधिसत्त्व कहा। इसका कारण संभवतः पूर्व परम्परा का प्रभाव था। कुषाणकालीन बोधिसत्त्व और बुद्ध की स्थानक तथा आसन मूर्तियाँ मथुरा और सारनाथ में मिली हैं (चित्र 84)। स्थानक बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ निश्चय ही यक्ष परम्परा पर आधारित थीं। आगे चलकर गुप्तकाल में मथुरा तथा सारनाथ में बुद्ध की एक से बढ़कर एक सुन्दर मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया था (चित्र 85)। परन्तु कुषाणकालीन और गुप्तकालीन मथुरा की बुद्ध मूर्तियों में बड़ा अन्तर था जैसे—

कुषाणकालीन

- 1 सादा प्रभामण्डल केवल किनारा हस्तिनख से चिह्नित
- 2 मासल वलिष्ठ गात
- 3 प्राय मुण्डित केश
- 4 केवल बाएँ कंधे पर सघाटिवस्त्र
- 5 सादी सघाटि अथवा मोटी सलवटे।
- 6 गोल और पूरे खुले नेत्र
- 7 मस्तक पर भौहों के बीच गोल तिलक जैसा चिह्न (ऊर्णा) सभी मूर्तियों पर
- 8 हथेलियों और पैरों के तलुवों पर धर्मचक्र सरीखे मंगल चिह्न

गुप्तकाल

- 1 पद्मदलो मालाओ और मनको से अलंकृत प्रभामण्डल।
- 2 छरहरा हलका गात
- 3 कुचित केश
- 4 दोनों कंधों पर सघाटिवस्त्र
- 5 महीन सलवटो वाली पारदर्शी सघाटि।
- 6 पद्मदल जैसे लम्बे और अधखुले नेत्र।
- 7 केवल एकाध मूर्तियों पर ही।
- 8 मंगल चिह्नों के स्थान पर सामान्य रेखाएँ।

आगे चलकर विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को उकेरा गया था। इनमें उनकी धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा भूमिस्पर्श मुद्रा और महापरिनिर्वाण मुद्रा केवल बौद्ध मूर्तियों पर ही मिलती हैं अन्यत्र नहीं। बुद्ध मूर्तियों को इन मुद्राओं में पहली बार सारनाथ के कलाकारों ने उकेरा था। उन्होंने ही बुद्ध के प्रभामण्डल में मालाधारी

विद्याधरो का अकन भी प्रारम्भ किया था। सारनाथ की धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा वाली गुप्तकालीन मूर्ति ससार की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में एक मानी जाती है। इनके अतिरिक्त ध्यानमुद्रा वरदमुद्रा और अभय मुद्रा में भी बुद्धमूर्तियों का निर्माण किया गया था (चित्र 84 86)।

कुछ ऐसों भी फलक पाए गए हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाएँ एक पक्ती में उत्कीर्ण हैं। ऐसा एक कुषाण गुप्तकालीन फलक लखनऊ संग्रहालय (सं० सं० 46 13) में भी है जो अहिच्छत्रा (रामनगर बरेली उ० प्र०) में मिला था। ठीक ऐसे ही दृश्यो वाले कुषाणकालीन फलक मथुरा संग्रहालय (सं० सं० 00 एच 1) और अमरीका की फ्रियर आर्ट गैलरी में भी है। बाद वाला फलक गाधार शैली का है।

बौद्ध देव-परिवार

आदिबुद्ध और आदिप्रज्ञा

मध्यकाल में पूर्ण विकसित बौद्ध धर्म में आदिबुद्ध और उनकी शक्ति आदिप्रज्ञा (या प्रज्ञापारमिता) को सृष्टि के कर्ता और माता पिता माना गया था। यह सकल्पना ब्राह्मण धर्म के पुरुष और प्रकृति तथा शिव एव शक्ति की धारणा से मिलती जुलती है। मनुष्य रूप में आदिबुद्ध को वज्रधर कहा गया है। मूर्तियों में वे या तो अकेले हैं अथवा अपनी शक्ति आदिप्रज्ञा के साथ आलिगन मुद्रा में। अकेली मूर्तियों में आदिबुद्ध सामान्यतः वज्रपर्यंकमुद्रा (ध्यानमुद्रा) में आसीन और विभिन्न आभूषणों से विभूषित बनाए गए हैं। उनके दाएँ हाथ में वज्र और बाएँ में घटा होता है। आलिगन मूर्तियों में आदिप्रज्ञा के हाथों में कटारी और कपाल होता है।

ध्यानीबुद्ध

आदिबुद्ध और आदिप्रज्ञा से पाँच ध्यानीबुद्धों का विकास हुआ। ध्यानीबुद्धों का प्राचीनतम उल्लेख गुह्यसमाजतत्र (लगभग तृतीय शती ई०) में और उनका प्राचीनतम अकन मथुरा की कुषाणकालीन बोधिसत्त्व की मूर्तियों पर पाया गया है।

ध्यानीबुद्ध सदैव ध्यान में निमग्न रहते हैं और सासारिक कार्य कलाप में उनका कोई योगदान नहीं होता है। ध्यानीबुद्धों का स्वतंत्र अकन नहीं मिलता है। उन्हें सामान्यतः अपने बोधिसत्त्व के मुकुट में उकेरा गया था। गुह्यसमाजतत्र में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। कभी कभी पाँचों ध्यानीबुद्धों को एक पक्ती में बोधिसत्त्व की पृष्ठशिला पर वज्रासन पर अथवा मुकुट पर अंकित किया गया था। ऐसी स्थिति में उस बोधिसत्त्व से सम्बन्धित ध्यानीबुद्ध बीच में रहते हैं। मथुरा और गधार को छोड़कर प्रारम्भ में अन्य किसी स्थान पर ध्यानीबुद्धों का अकन नहीं किया गया था।

ध्यानीबुद्ध प्रायः द्विभुज वज्रासन में बैठे गोद में रखे एक हाथ में प्रायः भिक्षापात्र लिए और दूसरे में कोई अभय आदि मुद्रा लिए बनाए गए हैं। उन्हें बोधिसत्त्वों के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं के मुकुट पर भी बनाया गया था। लखनऊ (सं० सं० बी 82) और मथुरा संग्रहालयों में (सं० सं० 2367 1944) कुषाणकालीन मूर्तियों पर ध्यानीबुद्ध उकेरे मिलते हैं।

बोधिसत्त्व

ध्यानीबुद्धों के निरन्तर ध्यानमग्न रहने के कारण उनसे विकसित बोधिसत्त्व क्रियाशील रहते हैं। वे सम्बोधि की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये अलग अलग कल्पों (युगों) में प्रकट होते हैं और ससार में सामान्य स्थिति स्थापित करने के बाद अपने निर्माण के मौलिक तत्त्वों में विलीन हो जाते हैं। इन्हें सभी वस्त्रालकारों से विभूषित बनाया गया था जबकि बुद्ध मूर्तियों पर अलंकारों का पूर्णतया अभाव रहता है। बोधिसत्त्वों के मुकुटों में उनके ध्यानीबुद्ध की नन्ही मूर्ति उकेरी गई है।

यों तो पाँच ध्यानीबुद्धों के पाँच बोधिसत्त्व हैं परन्तु इनके अतिरिक्त अन्य बोधिसत्त्वों की परिकल्पना भी की गई थी। इनमें मैत्रेय और मजुश्री मुख्य हैं। मैत्रेय का अकन तो कुषाणकाल से ही किया जाने लगा था

किन्तु मजुश्री की मूर्तियाँ मध्यकाल में ही गढ़ी गई थी।

अपने मुकुट में सम्बन्धित ध्यानीबुद्ध की छोटी आकृति समेटे बाधिसत्त्वों की अनेक मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय (सं०सं० बी० 82 मैत्रेय सं०सं० बी 208 सिद्धार्थ) मथुरा संग्रहालय (सं०सं० 2367 विश्वपाणि 2573 मैत्रेय 1944 रत्नपाणि एव तृतीय शती ई० की अवलोकितेश्वर) तथा सारनाथ संग्रहालय (सं०सं० बी० डी० 1 बी०डी० 3 बी०डी० 4 एव बी०डी० 5 सभी अवलोकितेश्वर बी०डी० 2 बी०डी० 52 मैत्रेय बी०डी० 6 मजुश्री तथा एफ 43 घण्टापाणि पाँचों ध्यानीबुद्ध के साथ) में देखी जा सकती है।

1 अवलोकितेश्वर

अवलोकितेश्वर वर्तमान कल्प (युग) के बोधिसत्त्व हैं। साधनमाला (10वीं-12वीं शती ई०) में इनके 38 रूपों का उल्लेख मिलता है जिनमें पद्मपाणि स्वरूप सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें भगवान और ससार के मनुष्यों का हितैषी माना गया। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के दाएँ हाथ में वरद मुद्रा और अक्षमाला तथा बाएँ हाथ में सनाल पद्म रहता है। इनके दूसरे स्वरूप सिंहनाद लोकेश्वर की मूर्ति में इन्हें शिव के समान जटाजूटधारी महाराजलीलासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। इनके बाएँ हाथ के पद्म पर खड्ग रक्खी है। और दाहिनी ओर सर्प लिपटा त्रिशूल भी दिखाई देता है। ऐसी एक मध्यकालीन सुन्दर मूर्ति महोबा (उ०प्र०) से मिली है और लखनऊ संग्रहालय में है (सं०सं० ओ 225 चित्र 87)। अजन्ता की दूसरी चौथी और सत्तरहवीं गुफाओं (लगभग 5वीं-6ठी शती ई०) में भी अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ उत्कीर्ण पाई गई हैं। अजन्ता की पहली गुफा (गुप्तकालीन) में अपने दाएँ हाथ में पद्म लिए बायों कटि पर रक्खे त्रिभग मुद्रा में खड़े और विश्व करुणा से ओतप्रोत तात्त्विक विचारों में लीन पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का एक भावपूर्ण चित्राकन है।

2 मजुश्री

मजुश्री का विकास किसी ध्यानीबुद्ध से न होकर मजुश्रीमूलकल्प नामक पवित्र धर्मग्रन्थ से हुआ था। इसे नानकपथी गुरुग्रन्थ साहब के समान समझा जा सकता है। बोधिसत्त्व मजुश्री का प्राचीनतम उल्लेख लगभग तीसरी चौथी शती ई० के आर्यमजुश्रीमूलकल्प एव गुह्यसमाजतंत्र में मिलता है परन्तु उनकी मूर्तियाँ पहली बार गुप्तोत्तर काल में ही बनाई गई थी। उनके प्रमुख आयुध खड्ग और पुस्तक (प्रज्ञापारमिता) क्रमशः अज्ञान के विनाश और ज्ञान के प्रसार के प्रतीक हैं। साधनमाला में मजुश्री के 14 स्वरूपों का वर्णन मिलता है।

3 मैत्रेय

भविष्य में मानुषीबुद्ध होने वाले मैत्रेय अभी बुद्धत्व पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसीलिए अभी उन्हें बोधिसत्त्व कहा जाता है। वे ध्यानीबुद्ध अमोघसिद्धि के परिवार से संबंधित एकमात्र ऐसे बोधिसत्त्व हैं जिनकी पूजा हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदायों में लोकप्रिय रही है। मैत्रेय की मूर्तियों का निर्माण कृषाणकाल में ही मथुरा तथा ग्रधार कला में प्रारम्भ हो गया था। इनके मुकुट पर ध्यानीबुद्ध अमोघसिद्धि की नन्ही मूर्ति अथवा चैत्य बना रहता है। साधनमाला में मुख्य तथा सहायक देवता के दोनों रूपों में मैत्रेय का उल्लेख और वैसे ही उनकी मूर्तियाँ भी मिलती हैं।

मानुषीबुद्ध

मानुषीबुद्ध वस्तुतः बोधिसत्त्वों के मनुष्य रूपधारी प्रतिनिधि होते हैं जो सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म लेकर अपना कार्य करते हैं। अब तक मिली सूचियों से लगभग 32 मानुषीबुद्धों के नाम मिले हैं। इनमें सात मानुषी बुद्ध (तथागत) ही मुख्य हैं। ये हैं— विपश्यिन शिखी विश्वभू क्रकुच्छन्द कनकमुनि कश्यप और शाक्यसिंह (गौतम बुद्ध)। साँची के विशाल स्तूप (शुंग सातवाहनकाल) के कुछ फलकों पर बोधिवृक्षों और स्तूपों को एक पवित्र में बनाकर इन सातों मानुषीबुद्धों का प्रतीकात्मक अकन सर्वाधिक प्राचीन है। इन अकनों

मे स्तूपों के अण्ड पर तत्कालीन अभिलेख हैं जिनसे तथा भरहुत स्तूप के उत्कीर्ण शिल्प में ऐसे ही दृश्यों में मिले अभिलेखों से मानुषी बुद्धों की पहचान संभव हो सकी है। मैत्रेय भविष्य में होने वाले मानुषीबुद्ध हैं। वे इस समय तुषित स्वर्ग में हैं और सम्बोधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

मानुषीबुद्ध बोधिसत्त्व और ध्यानीबुद्ध की मूर्तियों की पहचान अत्यन्त सरल है। मानुषीबुद्ध यानी गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में खड़ी बैठी और लेटी (महापरिनिर्वाण मुद्रा) बनाई गई थी। इन पर अलंकार या आभूषणों का अभाव था। शीश या तो मुण्डित या जूड़े में बंधे केश रहते थे। बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ प्रायः खड़ी और अधिकतर अभय मुद्रा में बनाई गई थी। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि (हाथ में कमल लिए) के स्वरूप में भी अंकित किया गया था। बोधिसत्त्व सभी प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत बनाए गए थे। उनके शीश पर राजाओं जैसा मुकुट भी रहता था। ध्यानीबुद्ध केवल ध्यानमुद्रा में बैठी आकृति वाले थे। इनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ नहीं बनाई गई थी। इनकी नन्ही आकृतियाँ प्रायः इनके बोधिसत्त्व के मुकुट के बीच अथवा पृष्ठशिला पर बना दी जाती थी।

अन्य बौद्ध देवी-देवता

जम्बल

ये कुबेर के समान बौद्धों के धनपति देवता हैं। कुबेर के समान इनके हाथों में फल और नकुलक या धन की थैली रहती है। बैठे होने पर इनके पैरों के पास उल्टा घट रहता है जिससे धनराशि निकलती दिखाई देती है। जम्बल की शक्ति वसुधारा है। दो मछली लिए कुषाणकालीन वसुधारा से यह भिन्न है। इसका मुख्य चिह्न अनाज की बाली है। इनकी मध्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं।

मार

मार कामदेव जैसा देवता है। उसका मुख्य आयुध धनुष बाण है। बोधिसत्त्व सिद्धार्थ के तपस्यालीन होने पर मार अपनी चार सुन्दरी बेटियों और सेना द्वारा विघ्न डालने का प्रयास करता है किन्तु असफल रहता है। मार का अकन सौंघी तथा भरहुत के शिल्प में पाया जाता है। अहिच्छत्रा से प्राप्त और लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत कुषाण-गुप्तकालीन एक फलक पर (सं० सं०-46/13) बुद्धजन्म तपस्या प्रथम उपदेश तथा महापरिनिर्वाण के चार दृश्य हैं। इसमें मार को उसकी चारों कन्याओं के साथ उकेरा गया है।

तारा

बौद्ध देवियों में तारा का सर्वाधिक महत्त्व है। सामान्य स्थिति में तारा के दाहिने हाथ में वरद मुद्रा और बाएँ में पद्म होता है। रंग भेद से तारा के पाँच प्रकार हैं जिनमें हरिततारा और श्वेततारा मुख्य हैं। मूर्तियों में रंग का अभाव होने से परिवार देवताओं की सहायता से तारा के प्रकार विशेष की पहचान की जाती है। कन्नौज संग्रहालय में प्रतिहारकाल की तारा की एक मूर्ति उल्लेखनीय है। इसके पृष्ठ भाग में अर्द्धनारीश्वर का अकन है (चित्र 88)।

प्रज्ञापारमिता

प्रज्ञापारमिता मूलतः एक महायानी बौद्धग्रन्थ का नाम है जिसे आर्य असग ने साधना बनाकर देवी का रूप दिया। भारत में इसकी पूजा लगभग पाँचवीं शती ई० से प्रारम्भ हुई। प्रज्ञापारमिता वज्रपर्यकासन में बैठी होती है और कमल पर रखी पुस्तक इसका मुख्य चिह्न है (चित्र 89)।

बौद्ध देव परिवार में अनेक ब्राह्मण धर्मावलम्बी देवी देवताओं को भी सम्मिलित कर लिया गया था। इनमें शिव गणेश और सरस्वती मुख्य हैं। शिव के महाकाल स्वरूप को भी बौद्धों ने अपनाया था। इसके अतिरिक्त अष्टदिक्पाल नवग्रह ब्रह्मा विष्णु कार्तिकेय वाराही चामुण्डा यक्ष गधर्व किन्नर आदि भी उनके देव परिवार के अंग थे।

जैन देव-मूर्तियों के प्रमुख लक्षण

जिन या तीर्थंकर

जिन के अनुयाइयों को जैन तथा जिनो के द्वारा प्रतिपादित धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। कठोर तपस्या से इन्द्रियों को जीत लेने वाला जिन कहलाता है। जिन अपनी तपस्या से काम-क्रोध आदि विकारों को जीतकर और कर्ममल का विनाश कर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। वे त्याग और साधना के बल पर वीतरागी हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष तीर्थंकर केवली (कैवल्य=ज्ञान प्राप्त करने वाला) अर्हंत अरिहन्त आदि कहे जाते हैं। ससार सागर को पार करने के साधन को तीर्थ कहते हैं और इसके प्रयत्नकर्ता को तीर्थंकर कहा जाता है।

जैन धर्म के अनुसार जिनो अथवा तीर्थंकरों की संख्या 24 है। इनमें सबसे पहले होने वाले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। प्रथम होने के कारण उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अंतिम 24वें तीर्थंकर वर्द्धमान या महावीर थे। अंतिम तीन (22वें तीर्थंकर नेमि अथवा अरिष्टनेमि 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर) को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। महावीर आज से 2500 वर्ष पहले हुए थे।

24 जिनों की धारणा जैन धर्म की धुरी है। अन्य जैन देवताओं की कल्पना इन्हीं जिनों से सम्बद्ध है। ये जिन अथवा तीर्थंकर ईश्वर या उसके अंश नहीं माने गए हैं अपितु इन्हें देवाधिदेव के रूप में सर्वश्रेष्ठ और इन्द्र आदि देवों के द्वारा वन्दनीय माना गया है।

जैन मतानुसार आत्मा कर्मफलों के बन्धन में रहता है। तपस्या से कर्मफलों का विनाश होता है यही आत्मा की मुक्ति है। मुक्त हुए महापुरुष सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों में अर्हन्त सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

जैन धर्म निरीश्वरवादी होते हुए भी घोर ईश्वरवादी वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। आज जैन मतावलम्बियों में वैष्णव धर्म के अवतारवाद और इष्टदेव भक्ति का व्यापक प्रचार है। उनके त्रिषष्टि (63) शलाका पुरुष इसके सबल साक्ष्य हैं। इनमें 24 तीर्थंकर 12 भरत आदि चक्रवर्ती सम्राट 9 वासुदेव 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव सम्मिलित थे। वासुदेवों में कृष्ण और लक्ष्मण तथा बलदेवों में बलराम और राम की गणना की गई है। प्रतिवासुदेवों में वासुदेव विरोधी तत्त्वों की गणना है जैसे रावण कंस जरासंध आदि। वैष्णव धर्मावलम्बियों के समान जैन धर्मावलम्बी भी अपने घरों में अपने इष्टदेवों की मूर्तियाँ रखते हैं। परन्तु वे पूजा अर्चा केवल मन्दिरों में ही करते हैं।

तीर्थंकर मूर्तियाँ और उनके लाक्षण

जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। गुप्तोत्तरकाल में इन तीर्थंकरों की पहचान के निमित्त उनके लाक्षणों यक्षों और शासनदेवियों का निर्धारण किया गया था जिसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है—

क्र० स०	तीर्थंकर	लाक्षण	यक्ष	यक्षी अथवा शासन देवी
				दिगम्बर/श्वेताम्बर
1	ऋषभनाथ	वृषभ या बैल	गोमुख	चक्रेश्वरी
2	अजितनाथ	हाथी	महायक्ष	रोहिणी/अजितबला
3	सम्भवनाथ	अश्व	त्रिमुख	प्रज्ञप्ति/दुरितारि
4	अभिनन्दननाथ	वानर	यक्षेश्वर/नायक	वज्रशृङ्खला/कालिका

5	सुमतिनाथ	चक्रवाक / क्रौंच	तुम्बुरु	पुरुषदत्ता / महाकाली
6	पद्मप्रभनाथ	कमल	कुसुम	मनोवेगा / श्यामा
7	सुपार्श्वनाथ	नन्द्यावर्त / स्वस्तिक	वरनन्दी / मातंग	काली / शान्ता
8	चन्द्रप्रभनाथ	चन्द्रमा	विजय	ज्वालामालिनी / भृकुटी
9	पुष्पदन्तनाथ	केकडा या मकर	अजित	महाकाली / सुतारका
10	शीतलनाथ	स्वस्तिक / श्रीवत्स	ब्रह्मा	मानवी / अशोका
11	श्रेयासनाथ	गरुड / गैडा	ईश्वर / यक्षेष्ट	गौरी / मानवी
12	वासुपूज्यनाथ	महिष (भैसा)	कुमार	गाधारी / चण्डा
13	विमलनाथ	वराह	षण्मुख	वैरोटी / विदिता
14	अवन्तनाथ	रीछ / श्येन	पाताल	अनन्तमति / अकुशा
15	धर्मनाथ	वज्र	किन्नर	मानसी / कदर्पा
16	शान्तिनाथ	मृग	किम्पुरुष / गरुड	महामानसी / निर्वाणी
17	कुथुनाथ	अज (बकरा)	गधर्व	विजया / बला
18	अरनाथ	मीन / नन्द्यावर्त	रखेन्द्र / यक्षेन्द्र	अजिता / धणा
19	मल्लिनाथ / मल्लि (स्त्री)	कुम्भ	कुबेर	अपराजिता / धरणप्रिया
20	मुनिसुव्रत	कच्छप	वरुण	बहुरुपिणी / नरदत्ता
21	नमि / निमि	अशोक / नीलोत्पल	भृकुटी	चामुण्डी / गन्धारी
22	अरिष्टनेमि / नेमिनाथ	शख	सर्वाहन / गोमेध	कूष्माण्डिनी / अम्बिका
23	पार्श्वनाथ	सर्प	पार्श्वधरणेन्द्र	पद्मावती
24	महावीर	सिंह	मातंग	सिद्धायिका

जैन मूर्तियों का प्रारम्भ

साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर तीर्थंकर महावीर की मूर्ति उनके जीवनकाल में ही गढ़ी गई थी जिसे जीवन्तस्वामी कहा गया। परन्तु अब तक मिली जैन तीर्थंकर मूर्तियों में सबसे प्राचीन बिहार के लोहानीपुर स्थान वाले मौर्यकालीन नग्न धड़ को माना जाता है। क्योंकि तीर्थंकर दिगम्बर (दिशाएँ ही जिनका वस्त्र हो अर्थात् वस्त्रहीन या नग्न) थे इसीलिए लोहानीपुर वाले धड़ को तीर्थंकर की प्राचीनतम मूर्ति माना जाता है।¹ परन्तु मथुरा के ककाली टीले से कुषाणकालीन जैन स्तूप खण्ड आयागपट्ट तीर्थंकर मूर्तियाँ तथा अनेक वास्तुखण्ड मिले हैं। इन पर पाए गए अभिलेखों से वहाँ देवनिर्मित स्तूप का भी पता चलता है। वस्तुतः मथुरा जैन धर्म और कला का प्राचीनतम केन्द्र था। यहाँ से मिली जैन कलाकृतियाँ लखनऊ के राज्य संग्रहालय की अमूल्य निधि हैं।

आयागपट्ट

पत्थर के चौकोर टुकड़ों पर केन्द्र में चक्र स्वस्तिक अथवा तीर्थंकर मूर्ति को घेरकर स्वस्तिक श्रीवत्स मीन-मिथुन नन्द्यावर्त पूर्णघट माला वर्द्धमान भद्रासन आदि अष्टमागलिक चिह्नों को उकेरा गया था (चित्र 90-91)। इन पर पाए गए कुछ अभिलेखों में इन्हें आयागपट्ट कहा गया है और इनकी स्थापना अर्हत की पूजा के लिए बताई गई है। इसलिए इन आयागपट्टों को जैन पूजा के प्रथम सोपान कहा जा सकता है। ये आयागपट्ट इस बात का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि पहले प्रतीक पूजा की जाती थी बाद में इन आयागपट्टों पर केन्द्र में पालथी मारकर ध्यानस्थ बैठे तीर्थंकरों को भी उकेरा जाने लगा और कालान्तर में

1 काशीप्रसाद जायसवाल और रामचन्द्रन सहित कुछ विद्वान तो हड़प्पा से प्राप्त एक निर्वस्त्र धड़ को ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्ति मानते थे (अहिसावाणी में उद्धृत अप्रैल-मई 1957 पृ० 54-56)।

उनकी स्वतंत्र मूर्तियाँ भी गढ़ी जाने लगी। जैन आयागपट्ट मथुरा के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से नहीं पाए गए हैं।

तीर्थकर मूर्तियाँ

तीर्थकर मूर्तियाँ सर्वप्रथम मथुरा में ही बनाई गई थी। कुषाणकाल से लेकर मध्यकाल तक बनाई गई मूर्तियाँ ककाली टीले से मिली हैं (चित्र 92 95)। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक हजार से भी अधिक वर्षों तक मथुरा निरन्तर एक जैन कलाकेन्द्र के रूप में विकसित रहा था। कुषाणकालीन मूर्तियों की संख्या सर्वाधिक है। जैन तीर्थकरों की मूर्तियाँ तीन प्रकार की थी—

- 1 पालथी मारकर ध्यानमुद्रा में बैठी।
- 2 कार्योत्सर्ग मुद्रा में खड़ी।
- 3 एक ही प्रस्तर खण्ड पर पीठ से पीठ जोड़कर खड़ी चार तीर्थकर मूर्तियाँ जिन्हें चौमुखी अथवा सर्वतोभद्र भी कहा जाता है।

लाछन

मथुरा में पहले पहल गढ़ी गई तीर्थकर की सभी मूर्तियाँ एक जैसी थी। उनमें भेद कर पाना कठिन था। कुषाणकाल तक तीर्थकरों के लाछनों का विकास नहीं हुआ था। इसीलिए मथुरा की प्राथमिक तीर्थकर मूर्तियों की चरण चौकी पर कोई लाछन नहीं था। फिर भी उनमें से कुछ मूर्तियों की पहचान की जा सकी जैसे आदिनाथ को उनके कंधों तक लटकती जटाओं से पार्श्वनाथ को उनके शीश के ऊपर तने सर्पफणों के छत्र से नेमिनाथ को उनके उभय पार्श्व में अंकित कृष्ण और बलराम से तथा महावीर को उनके आसन में बनी सिंह आकृतियों से। कुछ मूर्तियों को उन पर उकेरे गए अभिलेखों के आधार पर भी पहचाना जा सका था। मथुरा से प्राप्त लगभग 70 75 तीर्थकर प्रतिमाएँ समूची अथवा खण्डित संप्रति लखनऊ के राज्य संग्रहालय में भी हैं। इनमें से कई पर अभिलेख हैं और उनकी स्थापना की तिथि भी अंकित है। चरण चौकी पर शख लाछनयुक्त नेमिनाथ की सबसे पुरानी मूर्ति गुप्तकाल की थी जो बिहार के राजगीर नामक स्थान से मिली थी। परन्तु जैन ग्रंथों में लाछनों के उल्लेख 7वीं 8वीं शती ई० के बाद से ही पाए जाते हैं।

महापुरुषलक्षण

चरण चौकी वाले लाछनों का विकास तो कुषाणकाल में हुआ नहीं था। तब फिर उसी काल में लगभग उन्ही स्थानों और आसन मुद्राओं में ओंकी गई मथुरा की बुद्ध बोधिसत्त्व की मूर्तियों और जैन तीर्थकर की मूर्तियों में भेद करने का प्रमुख साक्ष्य महापुरुषलक्षण था। जैन तीर्थकर की मूर्तियों के वक्ष पर महापुरुषलक्षण श्रीवत्स का अंकन उन्हें बौद्ध मूर्तियों से अलग पहचान देता है क्योंकि तत्कालीन मथुरा की बौद्ध मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न का अभाव है।

ध्यानमुद्रा में बैठी तीर्थकर मूर्तियों की हथेलियों पर प्रायः चक्र और पैर के तलुओं पर चक्र और नन्दयावर्त के मागलिक चिह्न उकेरे मिलते हैं। कुछ मूर्तियों की उँगलियों के अग्रभाग पर भी श्रीवत्स आदि मगल चिह्न उकेरे गए थे (चित्र 96 97)।

अन्य विशेषताएँ

- 1 तीर्थकरों को या तो मुण्डित मस्तक बनाया गया था अथवा कुचित केश वाला।
- 2 भौहों के बीच बौद्ध मूर्तियों जैसी ऊर्णी थी।
- 3 तीर्थकर मूर्तियाँ पूर्णतया दिगम्बर (नग्न) थीं क्योंकि अभी श्वेताम्बर विचारधारा का जन्म नहीं हुआ था

परवर्तीकालीन तीर्थकर मूर्तियों की विशेषताएँ

- 1 परवर्तीकाल की तीर्थकर मूर्तियों में ऊर्णा का अभाव।
- 2 प्रभामण्डल और उसका विविधरूपी अलकरण।

- 3 परिवार देवताओ (यक्ष शासनदेवी चामरधारी उपासक आदि) का अकन।
- 4 शीश के ऊपर त्रिछत्र।
- 5 त्रिछत्र के ऊपर देवदुन्दुभि (ढोल बजाते देवता)।
- 6 परिकर मे ऊपर मालाधारी विद्याधर तथा अन्य देवगण।
- 7 प्राय आसन के नीचे बीचो बीच रक्खा धर्मचक्र।
- 8 नवग्रहो का भी समावेश।

अन्य देव-मूर्तियाँ

जीवन्तस्वामी

जैन साहित्य से पता चलता है कि महावीर के जीवनकाल मे ही चन्दन से उनकी एक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। जीवनकाल मे निर्माण किए जाने से इसे जीवित स्वामी या जीवन्तस्वामी कहा गया। साहित्य और शिल्प दोनो मे जीवन्तस्वामी की मूर्ति को कायोत्सर्ग मुद्रा मे मुकुट मेखला हार आदि अलकरणो से विभूषित एक राजकुमार के रूप मे बनाने का साक्ष्य मिलता है। जीवन्तस्वामी बौद्ध धर्म के बोधिसत्त्व जैसे थे जो बुद्ध बनने से पहले सम्बोधि पाने के लिए सतत क्रियाशील माने गए थे। शायद इसीलिए उमाकान्त प्रेमानन्द शाह ने जीवन्तस्वामी को जिनसत्त्व कहा है। जीवन्तस्वामी की प्राचीनतम मूर्तियाँ अकोटा (गुजरात) से मिली है। 5वी 6ठी शती की ये कास्यमूर्तियाँ बडौदा-सग्रहालय मे है। मध्ययुगीन मूर्तियाँ गुजरात (शत्रुजय) और राजस्थान (ओसियाँ नागोर आदि) से भी मिली है जिनका निर्माण 9वी और 15वी शती के बीच किया गया है।

कृष्ण-बलराम

कृष्ण और बलराम की गणना 63 शलाका पुरुषो मे की गई है। वे नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। मथुरा की कुषाणकालीन नेमिनाथ की मूर्तियो के अगल-बगल कृष्ण और हलधर बलराम की आकृतियाँ उकेरी गई थी (लखनऊ राज्य सग्रहालय स० 34 2502 जे० 47 जे० 117 आदि)। देवगढ (ललितपुर) की नेमिनाथ मूर्तियो मे भी कृष्ण और बलराम के अकन है।

नैगमेष

अजमुख या बकरे के मुखवाला नैगमेष इन्द्र की पदाति सेना का सेनापति था। उसने महावीर के भ्रूण को ब्राह्मणी देवनन्दा के गर्भ से क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ मे स्थापित किया था। मथुरा मे कुषाणकाल की कुछ नैगमेष की मूर्तियाँ मिली हैं जो लखनऊ सग्रहालय (स०स० जे-626) तथा मथुरा सग्रहालय (34 2547 15 1115) मे हैं।

रेवती

नैगमेष की शक्ति अजामुख की एक मूर्ति मथुरा सग्रहालय मे है।

इन्द्र

जैन ग्रथो मे उल्लेख है कि जिनो के जन्म दीक्षा और कैवल्य प्राप्ति के अवसरो पर इन्द्र तुरन्त धरती पर आते हे। मूर्तिकला मे इन्द्र का अकन 11वी 12वी शती ई० मे राजस्थान के जैन मन्दिरों मे मिलता है।

गजलक्ष्मी

जिन-माताओ के द्वारा देखे गए शुभ स्वप्नो मे लक्ष्मी का उल्लेख है। लक्ष्मी की मूर्तियाँ शुंगकाल से ही ब्राह्मण जैन तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी कला मे उपलब्ध होती है।

सरस्वती

जैन धर्म मे भी सरस्वती को विद्या एव बुद्धि की देवी माना गया था। श्रुतदेवी के नाम से उसकी पहचान थी। कुषाणकालीन मथुरा की सरस्वती की मूर्ति सम्पूर्ण मूर्तिकला मे सर्वाधिक प्राचीन है और यह ककीली टीले के जैन परिसर मे मिली है (लखनऊ सग्रहालय स० जे-24 चित्र 56)।

चक्रेश्वरी

यह आदिनाथ की शासन देवी है। इसके पास चक्र रहता है। इसका वाहन गरुड है। मध्यकाल में इसकी स्वतंत्र मूर्तियाँ आँकी गई थी।

अम्बिका

पाश अकुश आम्र की बौर वाली टहनी ओर बालक लिए सिंह वाहन वाली यह देवी तीर्थकर नाम की शासन यक्षी है। इसका अकन भी मध्यकाल में हुआ था (लखनऊ सं०स० जी 33 जी 312)।

पद्मावती

यह पार्श्वनाथ की शासनदेवी है। शीश पर सर्पफणा का छत्र मुख्य लक्षण है (ल०स०स० जी 316)

क्षेत्रपाल

भैरव के समान इनकी गणना भी जैनो ने भैरव और योगिनियों के साथ की है। भयकर मुखकृति श्यामवर्ण बिखरे बाल पैरो में खड़ाऊँ हाथों में मुदगर डमरू अकुश और साथ में कुत्ता इनके मुख्य लक्षण हैं। मथुरा संग्रहालय में एक पुरानी मूर्ति है (स०स० 60 486) जिसके दाहिने हाथ में दण्ड है और बाएँ हाथ में कुत्ते की रस्सी। 11वीं 12वीं शती की मूर्तियाँ देवगढ़ (ललितपुर उ०प्र०) तथा खजुराहो (छत्तरपुर म०प्र०) में मिली हैं।

बाहुबली

ऋषभनाथ के पुत्र बाहुबली ने अपने भाई भरत को युद्ध में पराजित करने के बाद उन्हें राज्य लौटा दिया और स्वयं ससार छोड़कर कठोर तपस्या की और कैवल्य प्राप्त किया। जैन धर्म में उनकी गणना सिद्ध पुरुषों में की गई है। जैन साहित्य और शिल्प में उन्हें सम्मानित स्थान मिला था। उनकी मूर्तियाँ कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं। कठोर और दीर्घकाल तक तपस्या करने के कारण लताएँ उनके पैरों में लिपटकर ऊपर तक चली गई हैं। यही लताएँ और कायोत्सर्ग मुद्रा बाहुबली की प्रमुख पहचान हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की दो मूर्तियाँ बनाई गई थीं। नवीं शती ई० की एक मूर्ति सम्प्रति मुम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है (स०स० 105 चित्र 98) और दूसरी वही पर्वत की चट्टान में तराशकर बनाई गई है। श्रवणबेलगोला में पर्वत की चट्टान में तराशकर बनाई गई बाहुबली की मूर्ति सबसे बड़ी 57 फिट की है और गोमटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जूनागढ़ तथा लखनऊ संग्रहालयों के अतिरिक्त खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर तथा देवगढ़ (ललितपुर उ०प्र०) के जैन मंदिरों में भी बाहुबली की मूर्तियाँ हैं।

आदिमिथुन या जुगलिया

सृष्टि के कारण आदिमिथुन या जुगलिया (युगुल मिथुन) जैन कला में विशेष स्थान रखती है। इन्हें प्रायः विशाल वृक्ष के नीचे बैठा दिखाया जाता है। चरण चौकी पर बालको का अकन तथा वृक्ष के ऊपर कोई जिनबिम्ब बना होता है। लखनऊ-संग्रहालय में भी एक जुगलिया है (स०स० ओ 333)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में कूँड नामक स्थान से लगभग 11वीं शती ई० का एक ऐसा ही सुन्दर जुगलिया फलक उ०प्र० राज्य पुरातत्त्व संगठन ने खोज निकाला है।

बुद्ध एवं तीर्थकर मूर्तियों में मुख्य अन्तर

- 1 बुद्ध की मूर्तियों में बाएँ अथवा दोनों कंधों से सघाटि वस्त्र नीचे तक लटकता है जब कि तीर्थकर सदैव निर्वस्त्र (दिगम्बर) रहते हैं।
- 2 तीर्थकर की मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स महापुरुष लक्षण बना होता है जो बुद्ध मूर्तियों में प्रायः नहीं मिलता है।
- 3 तीर्थकर मूर्तियों या तो ध्यानमुद्रा में बैठी अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी बनाई गई हैं। उनमें अभय वरद अथवा अन्य किसी मुद्रा का पूर्ण अभाव रहता है। इसके विपरीत बुद्ध मूर्तियाँ प्रायः अभय मुद्रा में रहती हैं या फिर भूमिस्पर्श मुद्रा में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में (बैठी) अथवा महापरिनिर्वाण मुद्रा में (लेटी)।

सन्दर्भ-ग्रंथ सूची

क मूल ग्रंथ

अगस्त्यसंहिता

अग्निपुराण

अथर्ववेद (स० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

अपराजितपृच्छा

अभिज्ञान शाकुन्तलम्

आचारदिकर (वर्धमानसूरिकृत)

आर्यमजुश्रीमूलकल्प

अशुमदभेदागम

ईशानशिवगुरुदेवपद्धति

ऋग्वेद (स० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

कालिदासग्रथावली (स० सीताराम चतुर्वेदी)

गणपति अथर्वशीर्ष

गणपतिपुराण

गरुडपुराण

गुह्यसमाजतंत्र

चतुर्वर्गचिन्तामणि (हेमाद्रिकृत)

जयाख्यसंहिता (बडौदा 1931)

जातक (अनु०भदन्त आनन्द कौसलायन प्रयाग)

तत्रसार

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (हेमचन्द्रकृत)

दुर्गासप्तशती

देवतामूर्तिप्रकरण (स०उपेन्द्रमोहन साख्यतीर्थ कलकत्ता 1936)

देवीभागवत

नारदपुराण

पद्मपुराण

प्राणतोषिणी

प्रज्ञापारमिताशास्त्र

ब्रह्मपुराण

ब्रह्मवैवर्तपुराण

बृहत्संहिता (वराहमिहिरकृत)

मत्स्यपुराण

मनुस्मृति

मयमत

महाभारत

मानस्यार

मार्कण्डेयपुराण

मुदगलपुराण

रघुवश

रामायण (गीताप्रेस गोरखपुर)

रूपमण्डन (सूत्रधार मण्डनकृत स० बलराम श्रीवास्तव)

ललितविस्तर (स० पी० एल० वैद्य नालन्दा 1958)

लिंगपुराण

वायुपुराण

विश्वकर्मावास्तुशास्त्र

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (स० प्रियबाला शाह बडौदा 1958)

विष्णुपुराण (गीता प्रेस गोरखपुर)

शतपथ ब्राह्मण

शारदातिलक

शिल्परत्न (श्रीकुमारकृत)

शिवपुराण

श्रीतत्त्वनिधि

श्रीमद्भागवतगीता

श्रीमद्भागवतपुराण

श्रीरामचर्यापद्धति

श्रीरामतापनीयोपनिषद्

समरागणसूत्रधार (परमार भोजकृत)

समवायागसूत्र

साम्बपुराण

सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद् (निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1925)

स्कन्द पुराण

हरिवशपुराण

ख आधुनिक ग्रंथ

अमलानन्द घोष (स०)	जैन कला एव स्थापत्य 3 खण्ड दिल्ली 1974 75
इन्दुमती मिश्रा	प्रतिमा विज्ञान भोपाल द्वितीय संस्करण 1987
उमाकान्त प्रेमानन्द शाह	स्कल्पचर्च फ्राम शामलाजी ऐण्ड रोडा बडौदा 1960
उ०प्रे० शाह एव एम०ए० ढाकी (स०)	ऑस्पेक्टस ऑव जैन आर्ट ऐण्ड आर्किटेक्चर अहमदाबाद 1975
ए०एल० श्रीवास्तव	भारतीय कला प्रथम संस्करण इलाहाबाद 1988 भारतीय कला प्रतीक इलाहाबाद 1989 श्रीवत्स भारतीय कला का एक मागलिक प्रतीक इलाहाबाद 1983 लाइफ इन सॉची स्कल्पचर नई दिल्ली 1983
ऋषिराज त्रिपाठी	मास्टरपीसेज ऑव द इलाहाबाद म्यूजियम इलाहाबाद 1984
किरण अरोडा	मध्यप्रदेश मे गणेश प्रतिमाओ का समालोचन[त्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध भोपाल विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत 1995)
कृष्णदत्त बाजपेयी	तुमैन सागर 1974 मल्हार सागर 1978 सागर थू द एजेज सागर 1964
गोपालकृष्ण अग्निहोत्री	कन्नौज आर्कियोलॉजी ऐण्ड आर्ट कन्नौज 1978
जे०एन० बनर्जी	डेवेलपमेण्ट ऑव हिन्दू आइक्नोग्रैफी दिल्ली 1985 रेलिजन इन आर्ट ऐण्ड आर्कियोलॉजी लखनऊ 1968
टी०ए० गोपीनाथ राव	एलीमेण्टस ऑव हिन्दू आइक्नोग्रैफी 2 खण्ड नई दिल्ली 1968
देवेन्द्र हाण्डा (स०)	अजय श्री (प्रो० अजय मित्र शास्त्री फेलिसिटेशन वाल्यूम) 2 खण्ड दिल्ली 1989
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी	प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान पटना 1977 ब्रह्मैनिकल स्कल्पचर्स इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ खण्ड 1 1972 ब्रह्मैनिकल स्कल्पचर्स इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ खण्ड 2 भाग 2 1989 मथुरा स्कल्पचर्स मथुरा 1966
प्रमोद चन्द्र	स्टोन स्कल्पचर इन द इलाहाबाद म्यूजियम बम्बई 1970
मारुतिनन्दन तिवारी	जैन प्रतिमा विज्ञान वाराणसी 1981
मार्शल फूशे ऐण्ड मजूमदार	मान्यूमेण्टस ऑव सॉची 3 खण्ड लन्दन 1940

यू०सी० भट्टाचार्य	कैटेलॉग ऐण्ड गाइड टु राजपूताना म्यूजियम अजमेर 1960 61
रत्नचन्द्र अग्रवाल	स्कल्पचर्स फ्राम उदयपुर म्यूजियम
राय गोविन्दचन्द्र	प्राचीन भारत मे लक्ष्मी प्रतिमा वाराणसी 1964
वासुदेवशरण अग्रवाल	इण्डियन आर्ट वाराणसी 1965 स्टडीज इन इण्डियन आर्ट वाराणसी 1965 प्राचीन भारतीय लोकधर्म अहमदाबाद 1964 महादेव— द ग्रेट गॉड शिव वाराणसी 1966
एस०के०शर्मा एव पी०एस० द्विवेदी	भारतीय साहित्य और कला मे गणेश वाराणसी 1996
एस०डी० त्रिवेदी	स्कल्पचर्स इन द झॉसी म्यूजियम झॉसी 1983
एच० डेनियल स्मिथ	वैष्णव आइकनोग्राफी मद्रास 1969
हरिमोहन मालवीय (स०)	श्रीपथरचटटी रामलीला कमेटी स्मारिका गणपति विशेषांक इलाहाबाद 1995

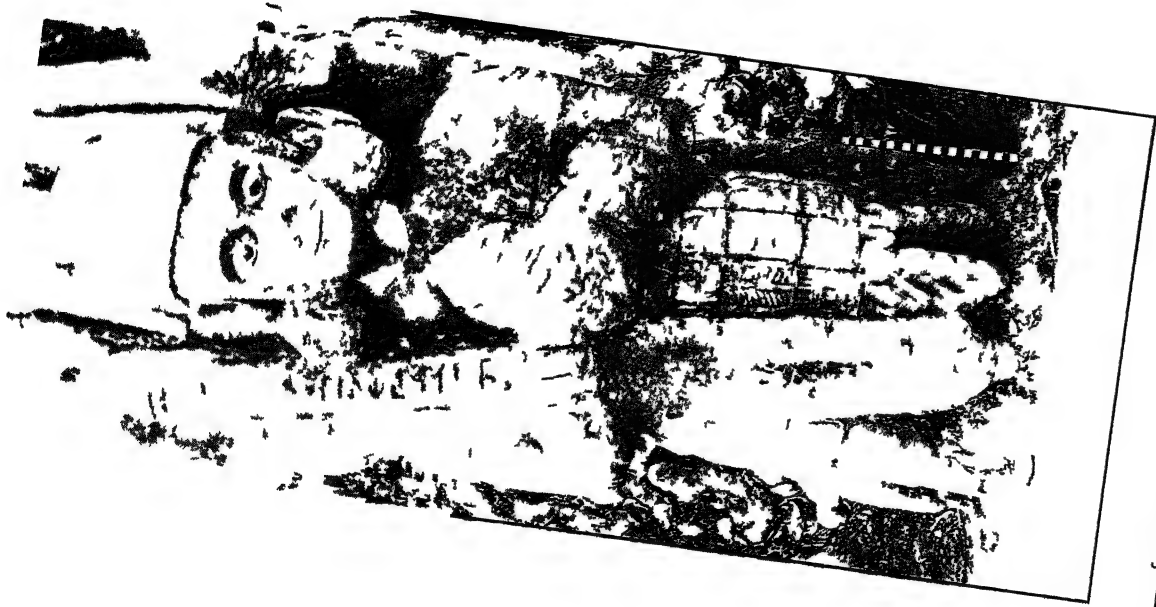
ग शोध पत्रिकाएँ

आर्ट्स एसियाटीक्स पेरिस
ईस्ट ऐण्ड वेस्ट रोम
कला (जर्नल ऑव द इण्डियन आर्ट हिस्टरी कांग्रेस) गुवाहाटी
जर्नल ऑव द एशियाटिक सोसाइटी ऑव बाम्बे बम्बई
जनल ऑव द इण्डियन सोसाइटी ऑव ओरियण्टल आर्ट कलकत्ता
जर्नल ऑव द गगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद
जर्नल ऑव द यू०पी० हिस्टारिकल सोसाइटी लखनऊ
द रिसर्चर (जर्नल ऑव द आर्कियोलोजी ऐण्ड म्यूजियम्स राजस्थान) जयपुर
पुरातन (म०प्र० पुरातत्त्व विभाग की शोध पत्रिका) भोपाल
प्राग्धारा (उ०प्र० पुरातत्त्व विभाग की शोध पत्रिका) लखनऊ
प्राच्यप्रतिभा (प्राच्य निकेतन बिडला संग्रहालय की शोध पत्रिका) भोपाल
पञ्चाल (पञ्चाल शोध संस्थान की शोध पत्रिका) कानपुर
बुलेटिन ऑव बडौदा म्यूजियम ऐण्ड पिक्चर गैलरी बडौदा
जर्नल ऑव हरियाणा शिमला मार्ग बम्बई
संग्रहालय पुरातत्त्व पत्रिका लखनऊ
साप्ताहिक हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन) नई दिल्ली

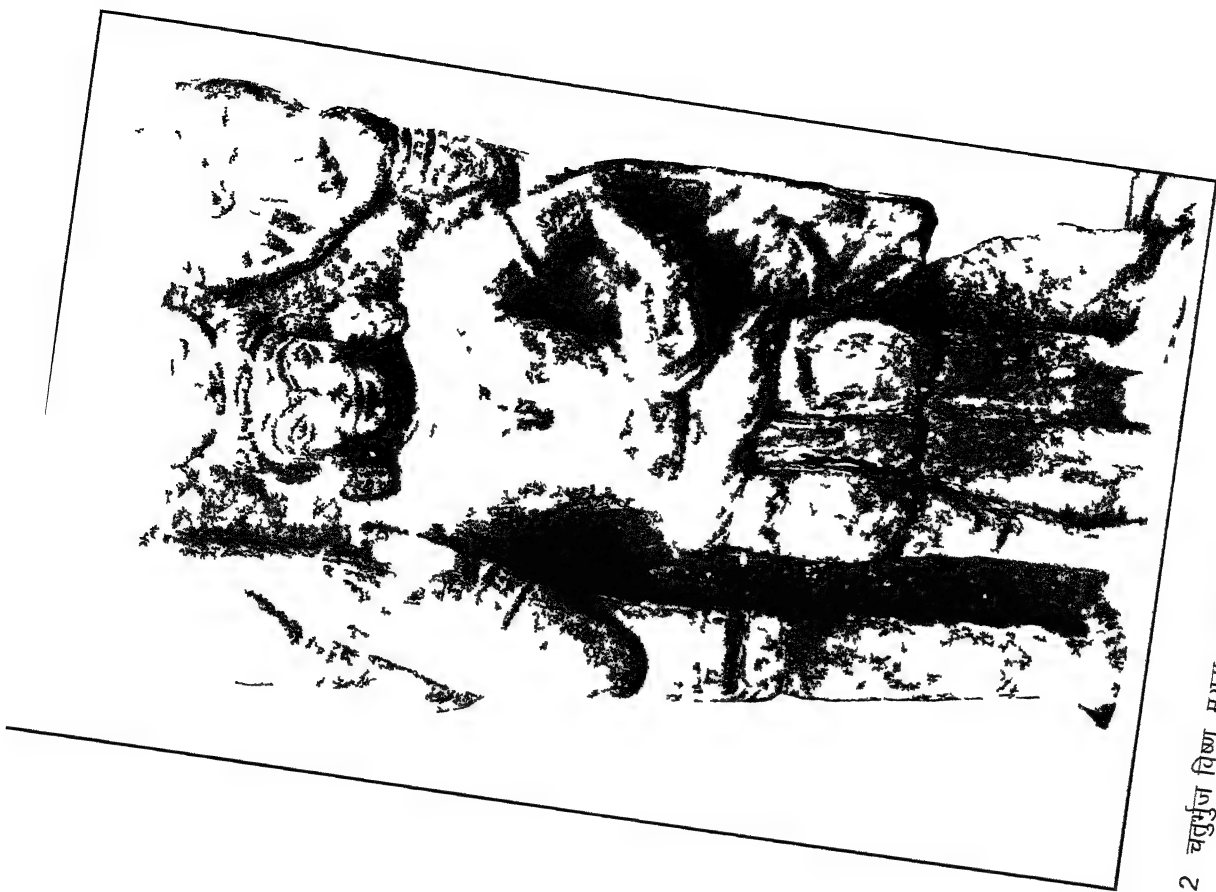

चित्र – सूची

(चित्र स० 1 से 98 तक)

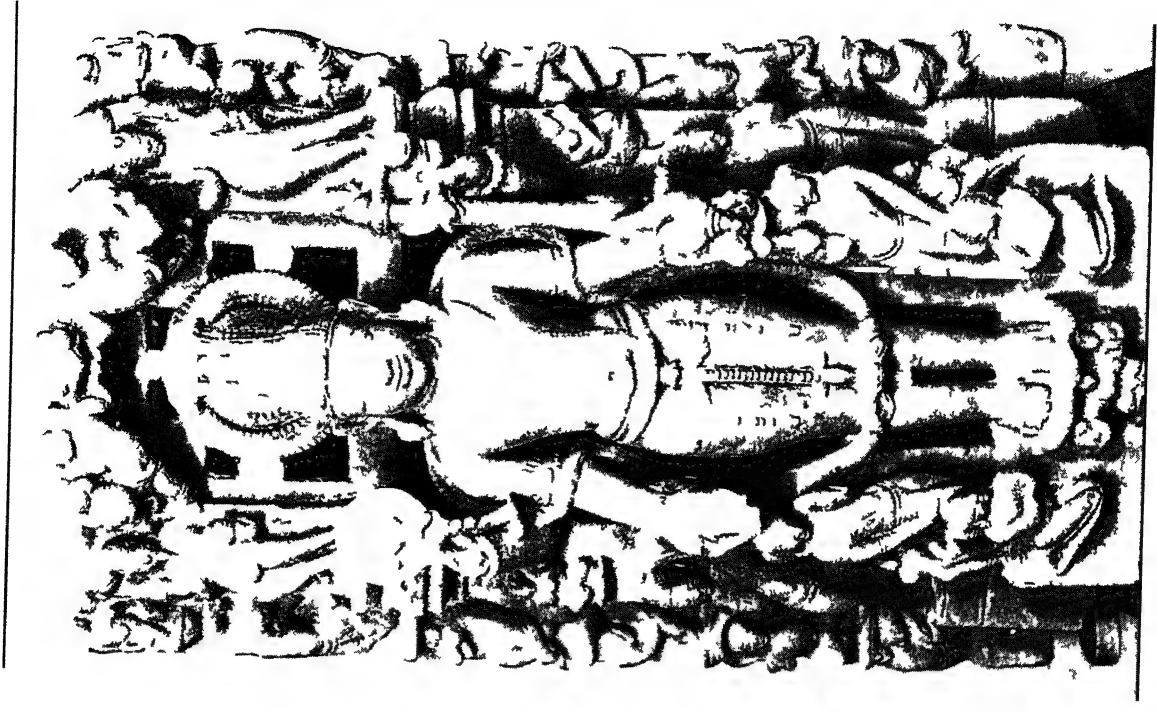
1 चतुर्भुज विष्णु मल्हार (बिलासपुर म०प्र०) मौर्य युगकाल

2 चतुर्भुज विष्णु मथुरा कृष्णकाल (मथुरा संग्रहालय प्लेट 34 2487)

3 प्रलम्बाबाहु विष्णु मथुरा गुप्तकाल (लखनऊ संग्रहालय सं० एच 111)

4 चतुर्भुज विष्णु देहरादून ल० 10वीं शती ई० (निजी संग्रह)

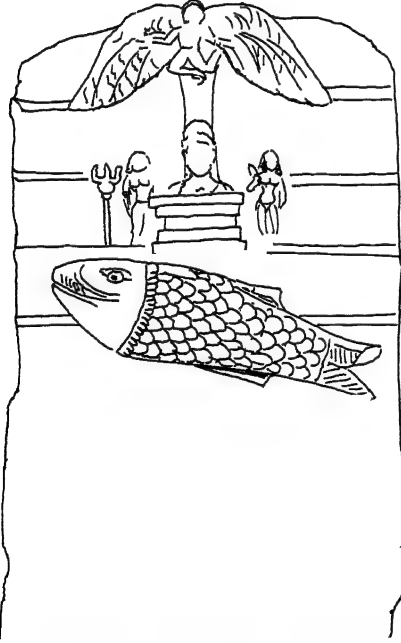
5 गरुडासीन लक्ष्मीनारायण अरैल (इलाहाबाद) ल० 12वीं शती ई० (इलाहाबाद संग्रहालय सं० 856)

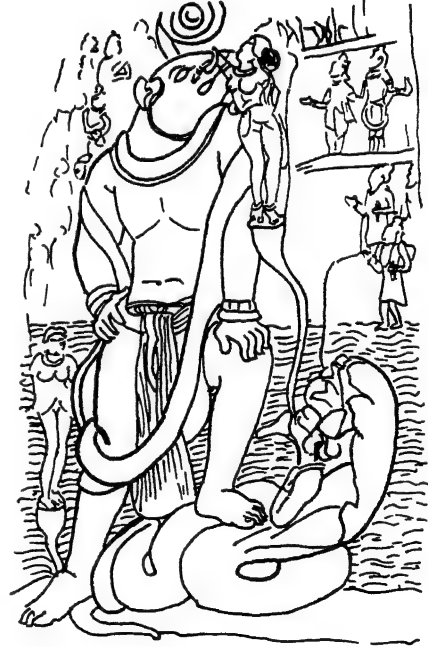
6 गरुडासीन विष्णु गजेन्द्रमोक्ष फलक दशावतार मंदिर
देवगढ ल० 6ठी शती ई०

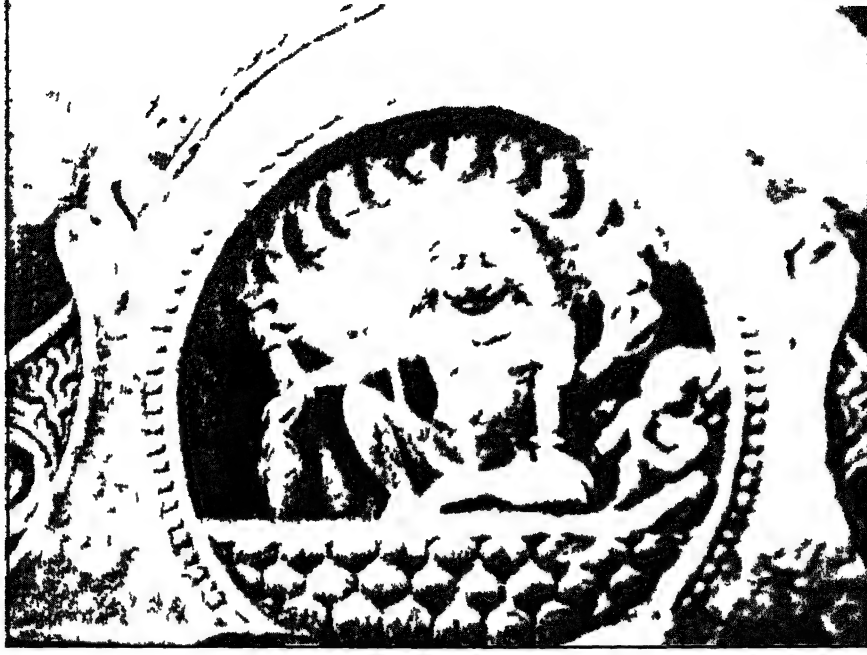
7 गरुडासीन विष्णु खजुराहो 11वी शती ई०
(इलाहाबाद संग्रहालय सं० 265)

8 मत्स्यावतार अज्ञात स्थान 9 वी शती ई०
(ब्रिटिश संग्रहालय लन्दन सं०स० 1872 1 1 50)

9 महावराह उदयगिरि गुहा (विदिशा म०प्र०) गुप्तकाल

10 नृसिंहावतार देवगढ छठी शती इ०

11 वामन अवतार मध्य भारत मध्यकाल
(राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सं०स० 58 10/1)

12 त्रिविक्रम विष्णु मध्यकाल
(इलाहाबाद संग्रहालय सं० 245)

13 बलराम मथुरा कुषाणकाल
(मथुरा संग्रहालय सं० सी 15)

14 अनन्तशायी विष्णु दशावतार मंदिर
देवगढ़ छठी शती ई०

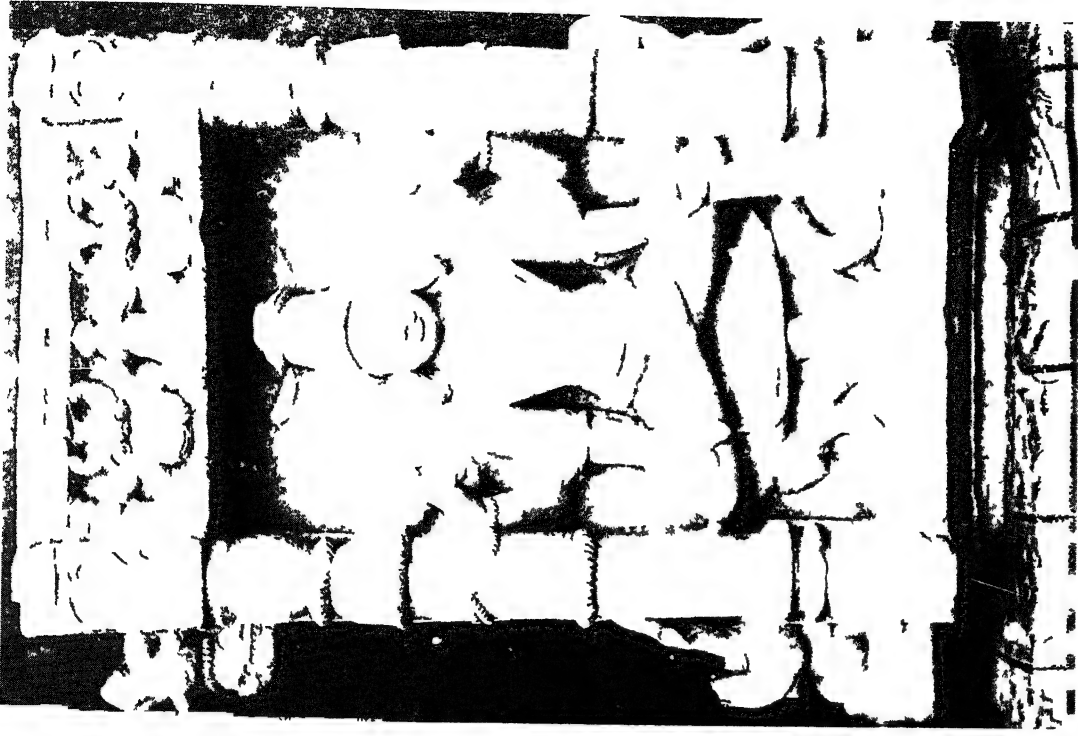
15 वैकुण्ठ विष्णु खरार (चण्डीगढ़ पंजाब)
लग० 10वीं शती ई०

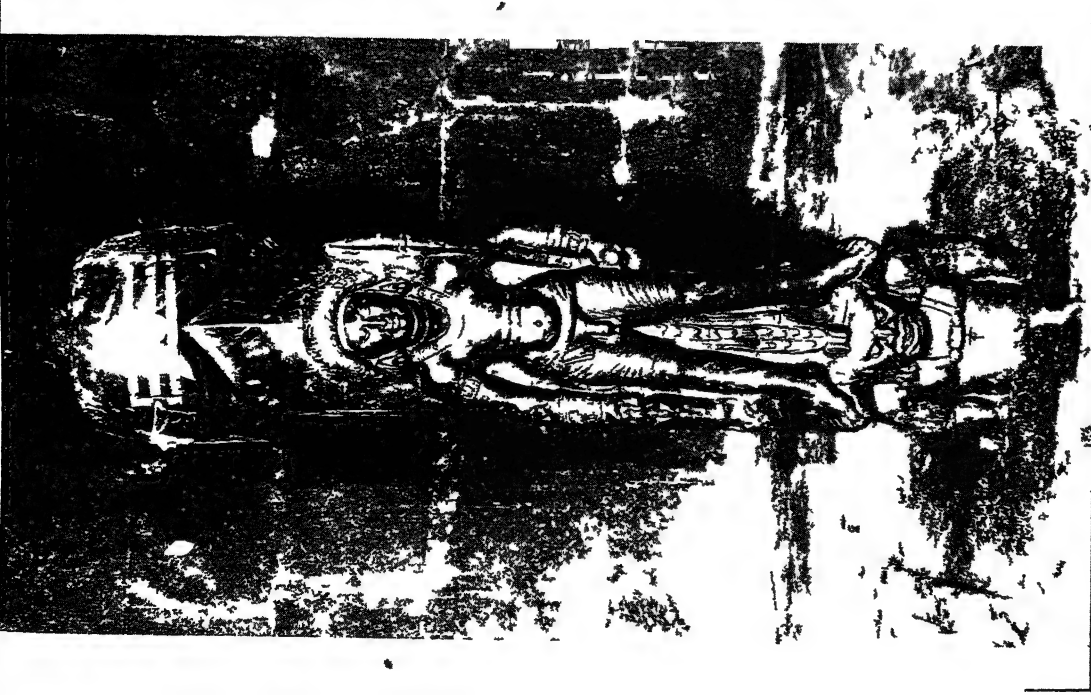
16 विश्वरूप विष्णु मथुरा गुप्तकाल
(मथुरा संग्रहालय सं० 42 43 2989)

17 विश्वरूप विष्णु कन्नोज 8वीं शती ई० प्रतिहारकाल

18 योगनारायण विष्णु देहरादून लग० 9वीं 10वीं शती ई० (1)जी संग्रह

19 सकल लिग गुड्डीमलम (रेणुगुठा तमिलनाडु) प्रथम शती ई०पू०

26 चतुर्मुख लिग कन्नौज प्रतिहारकाल

१० एकमुखलिंग मथुरा कुषाणकाल

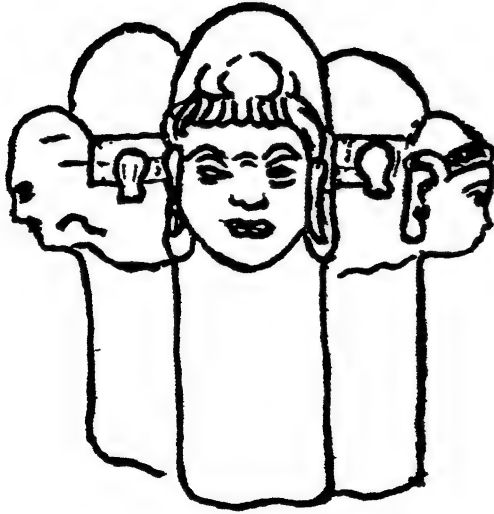
२१ एकमुखलिंग मथुरा गुप्तकाल

२२ एकमुखलिंग ऊँचहरा (म०प्र०) गुप्तकाल

२३ चतुर्मुख लिंग कौशाम्बी कुषाणकाल

२४ चतुर्मुख लिंग मथुरा कुषाणकाल

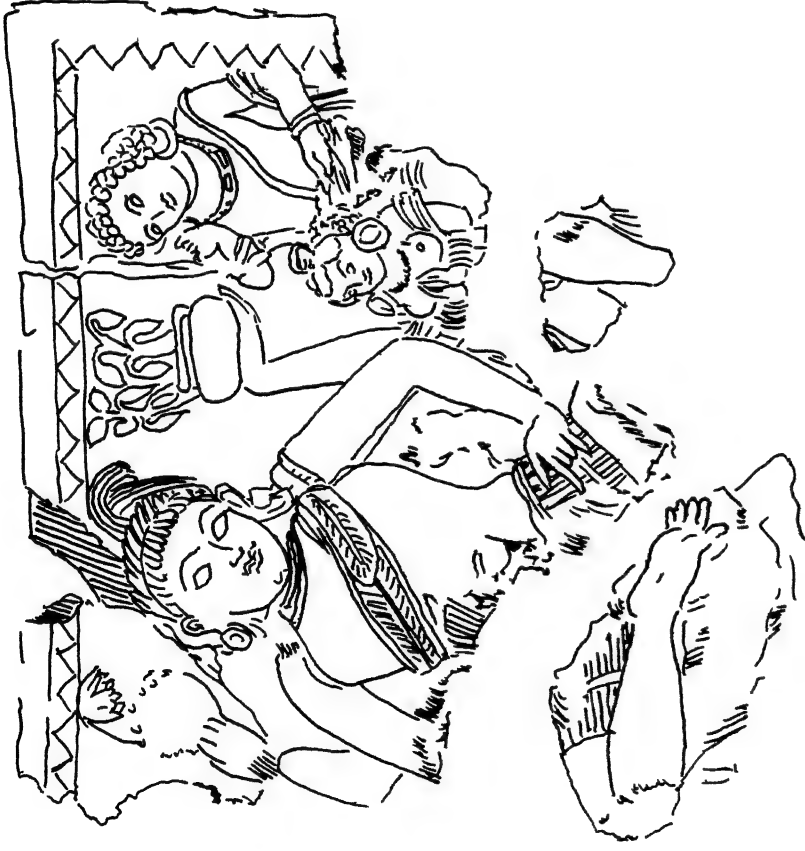
२५ पचास्य लिंग आगरा कुषाणकाल

27 नीलकण्ठ शिव पाली (ललितपुर उ०प्र०) नीलकण्ठेश्वर मंदिर

28 वृषवाहन शामलाजी (गुजरात) 5वीं शती ई० (बडोदा संग्रहालय सं० 2 544)

29 दक्षिणामूर्ति शिव अहिछत्रा (बरेली उ०प्र०) गुप्तकाल (मृत्तमूर्ति)

30 लिंगोदभव मूर्ति स्वर्गव्रह्मा मंदिर आलमपुर (आंध्रप्र० ग) मध्य भाग

31 लिंगोदभवमूर्ति वाराणसी मध्यकाल
(स्रोत नी०पु० जोशी)

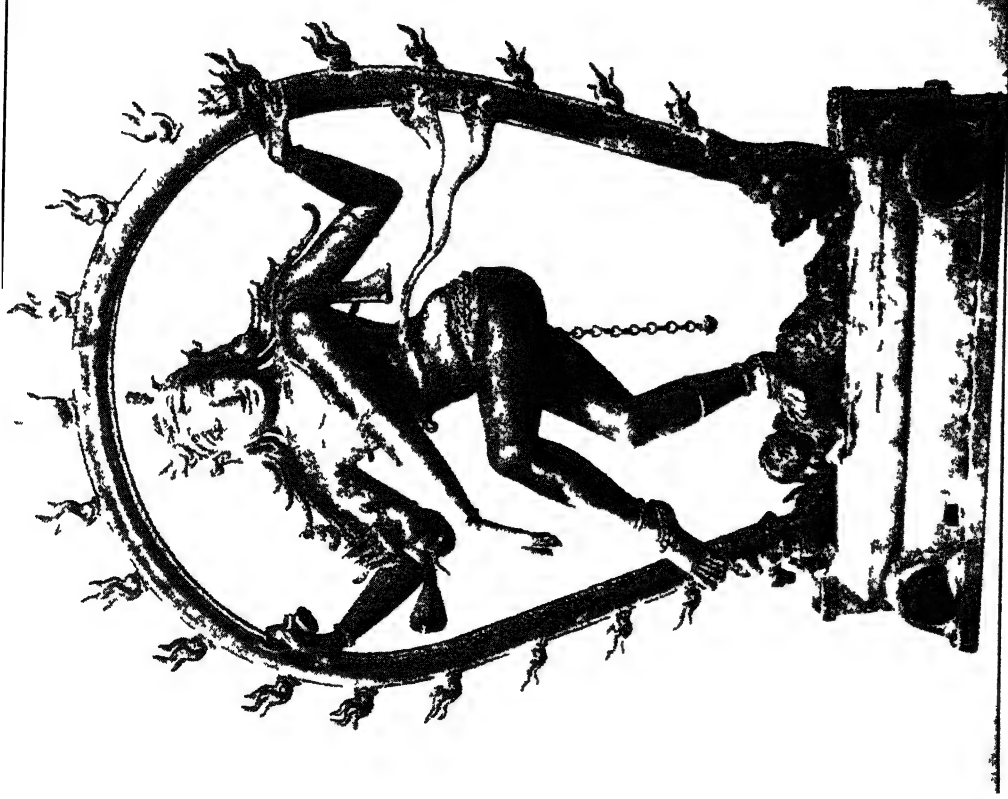
32 अजएकपाद रगमहल राजस्थान (बीकानेर संग्रहालय
स० 224 बी एम मृण्मूर्ति)

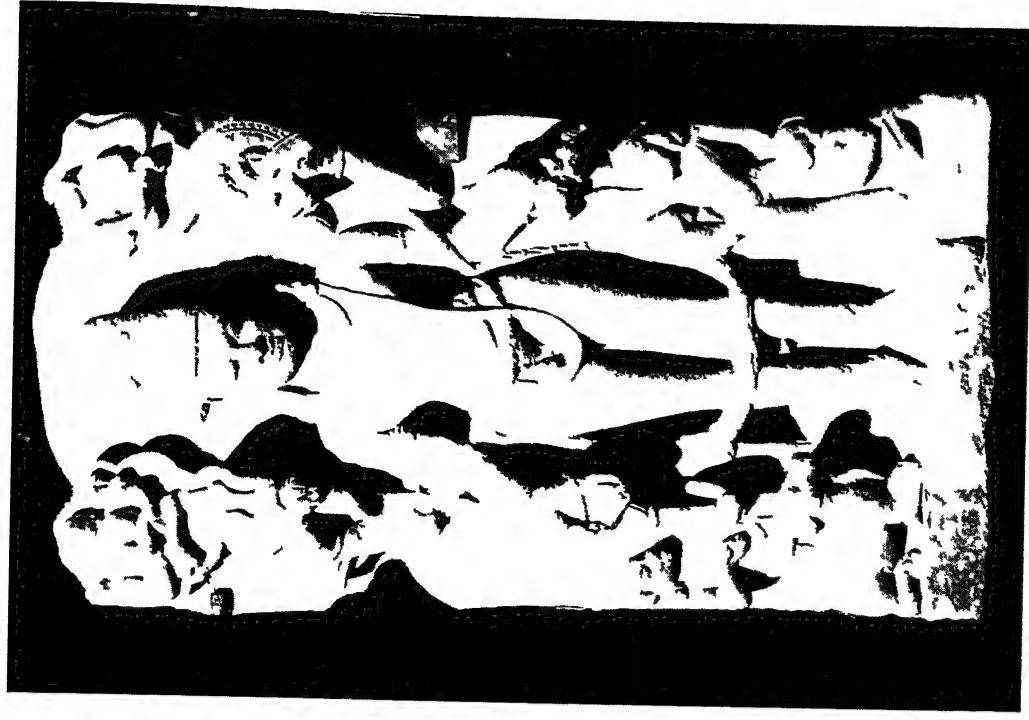
33 लकुलीश मथुरा गुप्तकाल
(मथुरा संग्रहालय स० 45 3211)

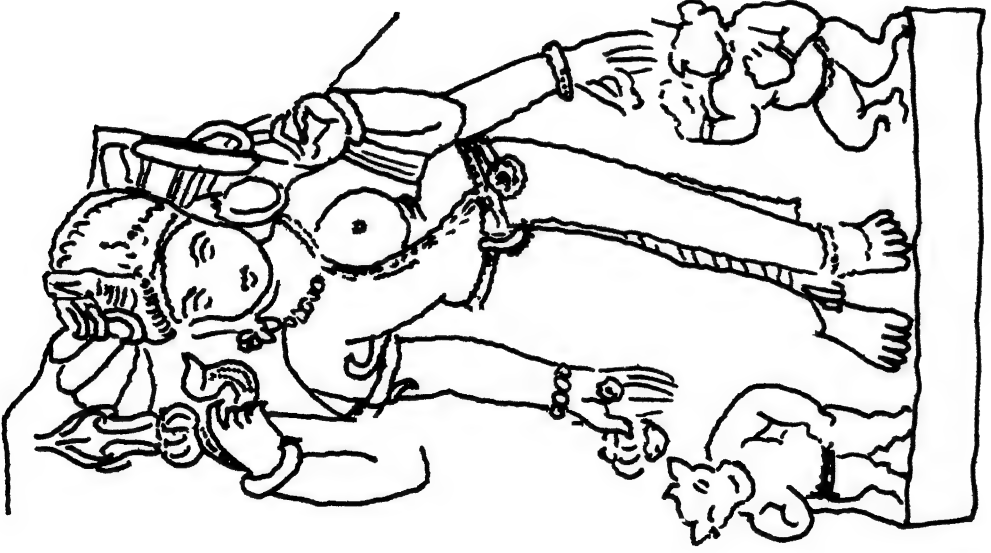
34 नटराज शिव नचना कुठार (म०प्र०) गुप्तकाल
(स्व० श्रीमती पुपुल जयकर का निजी संग्रह)

35 नटराज नस्थूने मंदिर पुजई (तजौर तमिलनाडु)
मध्यकाल (कास्य)

38 हरिहर अज्ञात स्थान लग० 8वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय म० पन्ना ११०)

36 अर्द्धनारीश्वर कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज-सम्राट्हालय
स्रोत नी०पु० जोशी)

37 अर्द्धनारीश्वर राजस्थान लग० 8वीं शती ई०
प्रतिहारकाल

41 रावणानुग्रह कन्नौज लग० 10वीं शती ई०
(कन्नौज-संग्रहालय)

42 बटुक भैरव कन्नौज गुप्तकाल
(निजी संग्रह)

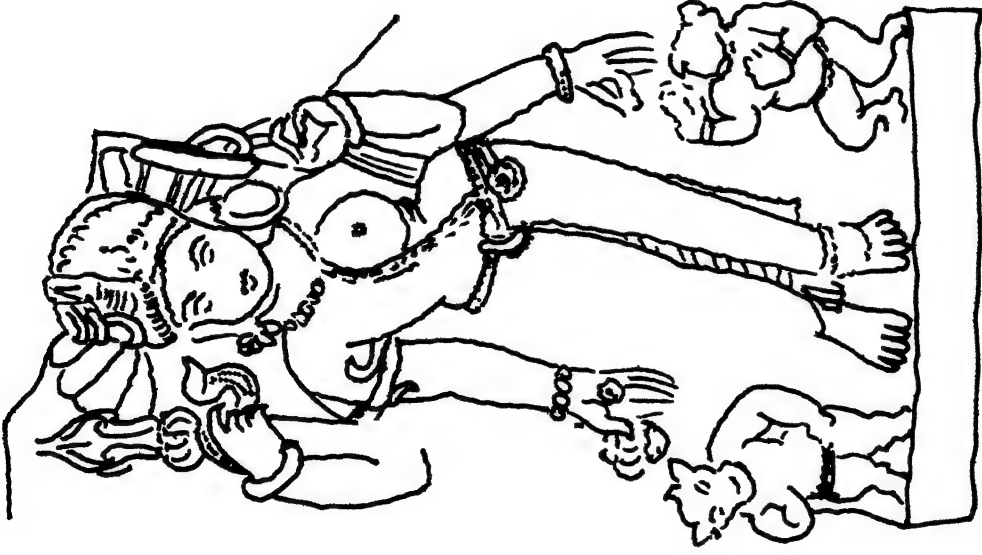
43 काल भैरव अहिच्छत्रा
गुप्तकाल (मृण्मूर्ति)

44 गजासुर-संहार तेली का मंदिर ग्वालियर दुर्ग
8वीं शती ई० (ग्वालियर संग्रहालय)

45 कार्तिकेय कुशीगर लग० 12वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय सं० जी 399)

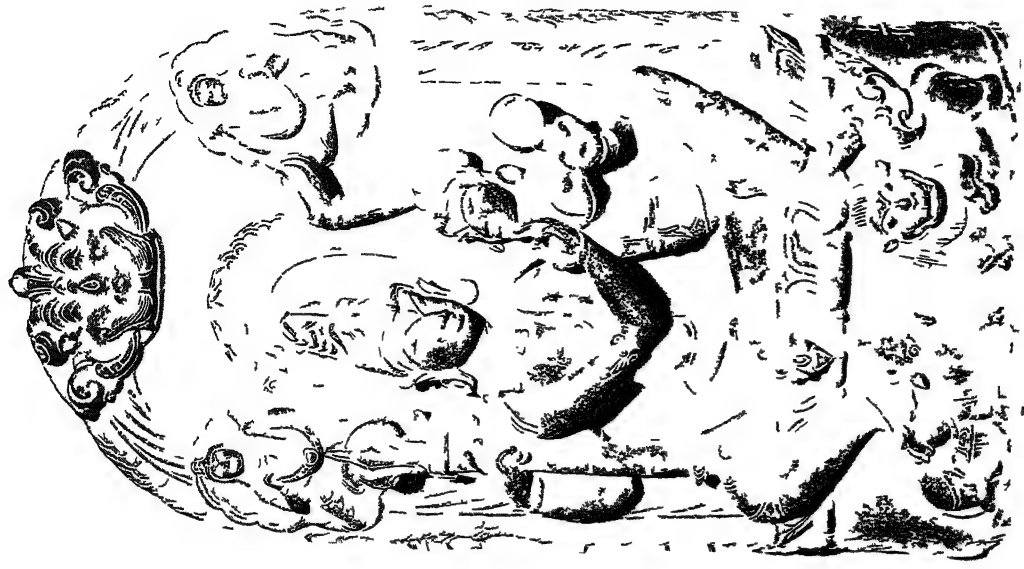
36 अर्द्धनारीश्वर कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज संग्रहालय
स्रोत नी०पु० जोशी)

37 अर्द्धनारीश्वर राजस्थान लग० 8वीं शती ई०
प्रतिहारकाल

39 कल्याणसुन्दर कन्नौज प्रतिहारकाल

40 उमामहेश्वर पाल शैली लग० 12वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय)

41 रावणानुग्रह कन्नौज लग० 10वीं शती ई०
(कन्नौज संग्रहालय)

42 बटुक भैरव कन्नौज गुप्तकाल
(निजी संग्रह)

43 काल भैरव अहिच्छत्रा
गुप्तकाल (मृण्मूर्ति)

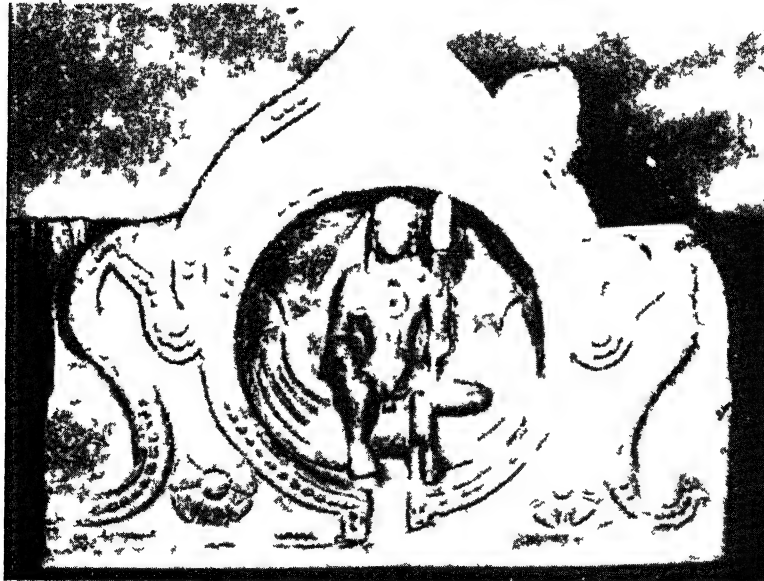
44 गजापुर सहार तेली का मंदिर ग्वालियर दुर्ग
8वीं शती ई० (ग्वालियर संग्रहालय)

45 कार्तिकेय कुशी नगर लग० 12वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय सं० जी 399)

46 कार्तिकेय कन्नौज लग० 5वी 6ठी शती ई०
(इलाहाबाद संग्रहालय सं० 946)

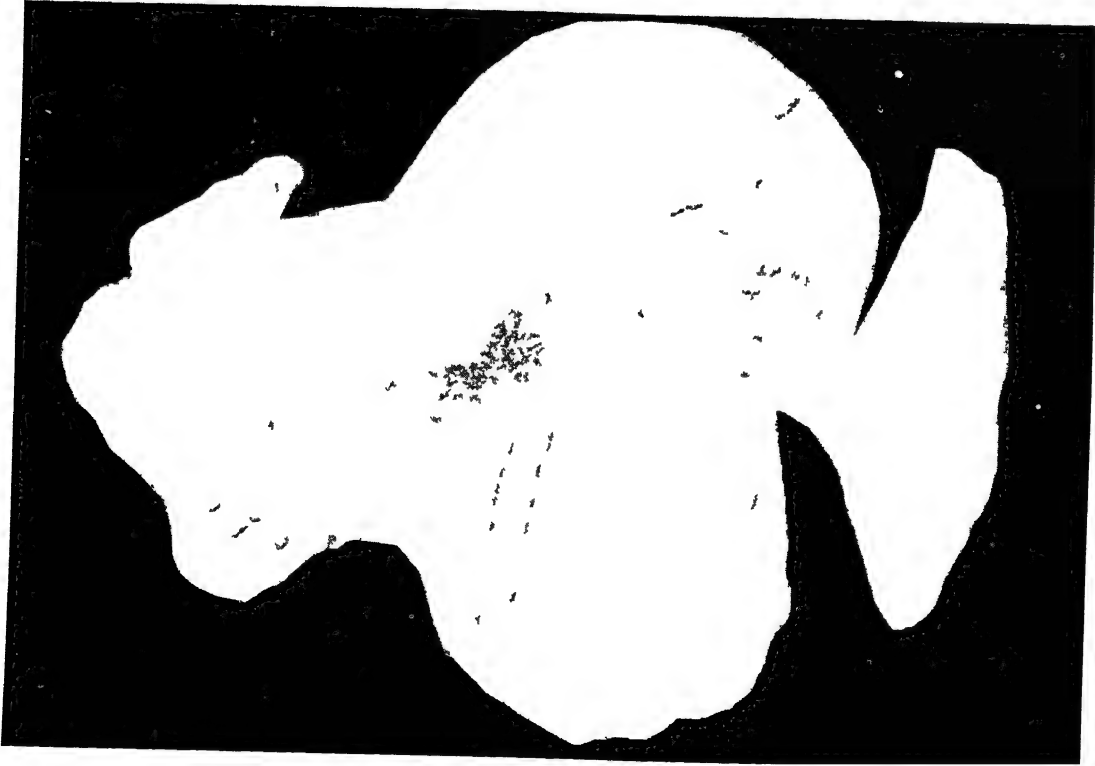
47 कार्तिकेय भुमरा (म०प्र०) गुप्तकाल
(इलाहाबाद संग्रहालय सं० 150)

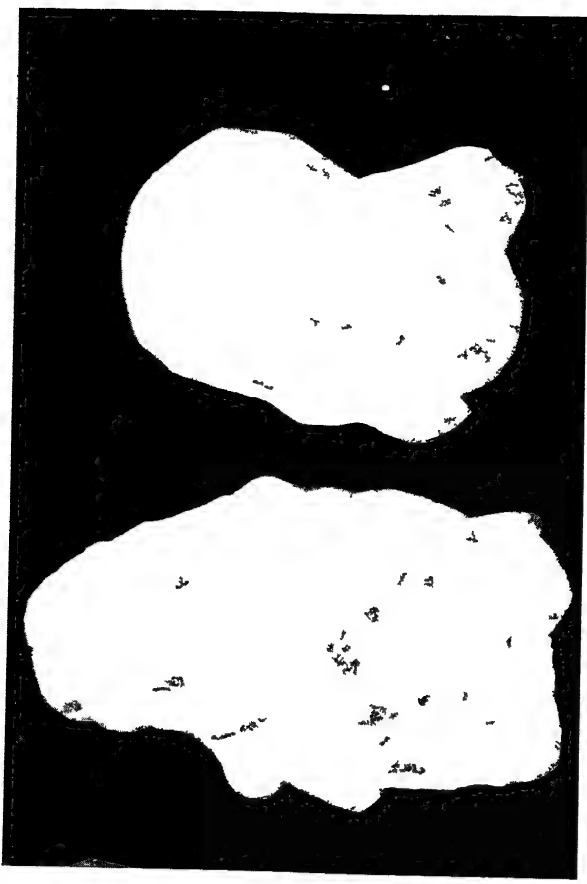
48 सूर्य बोधगया वेदिका स्तम्भ प्रथम शती ई०पू०

49 सूर्य कन्नौज प्रतिहारकाल (कन्नौज संग्रहालय)

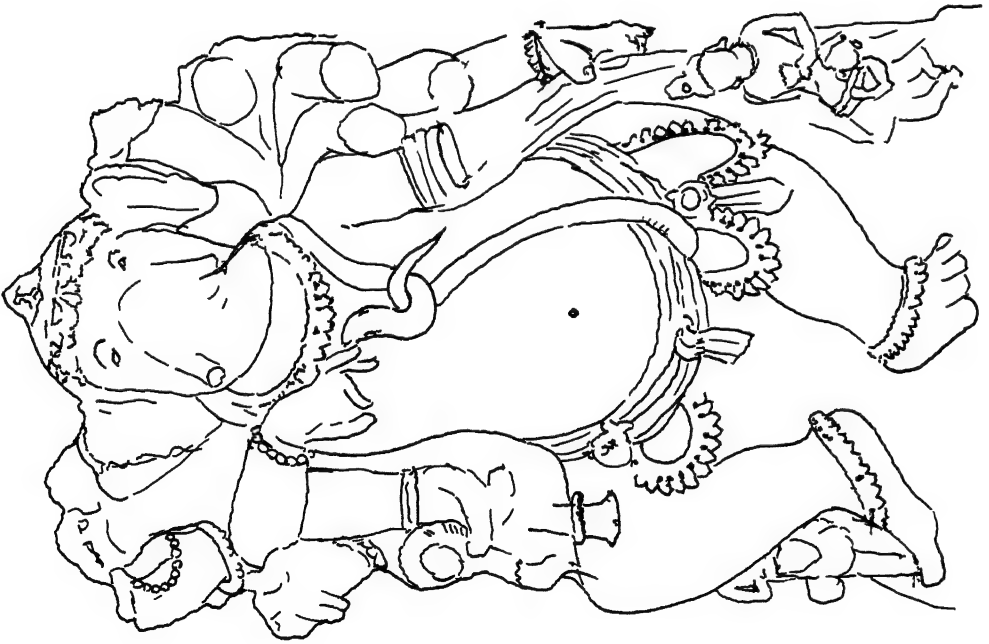
50 गणेश मृण्मूर्ति कन्नौज गुप्तकाल (कन्नौज संग्रहालय)

51 52 गणेश मृण्मूर्तियाँ कन्नौज गुप्तकाल (कन्नौज संग्रहालय)

53 नृत्य गणेश कम्पिल 9वीं शती ई० (लखनऊ संग्रहालय सं० 58 47)

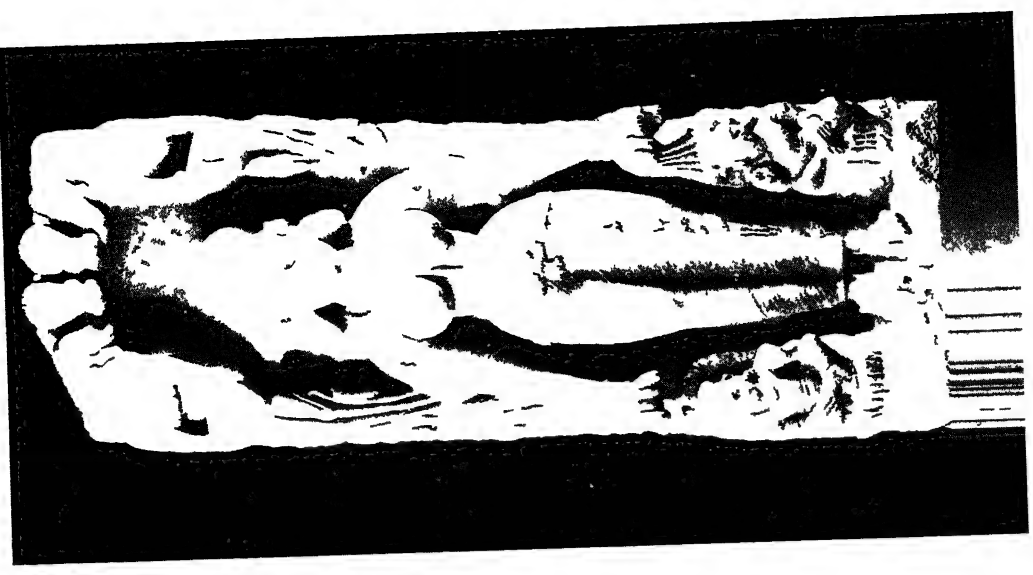
54 नृत्य गणेश सिरोनखुर्द लग०
10वीं शती ई० (झाँसी संग्रहालय)

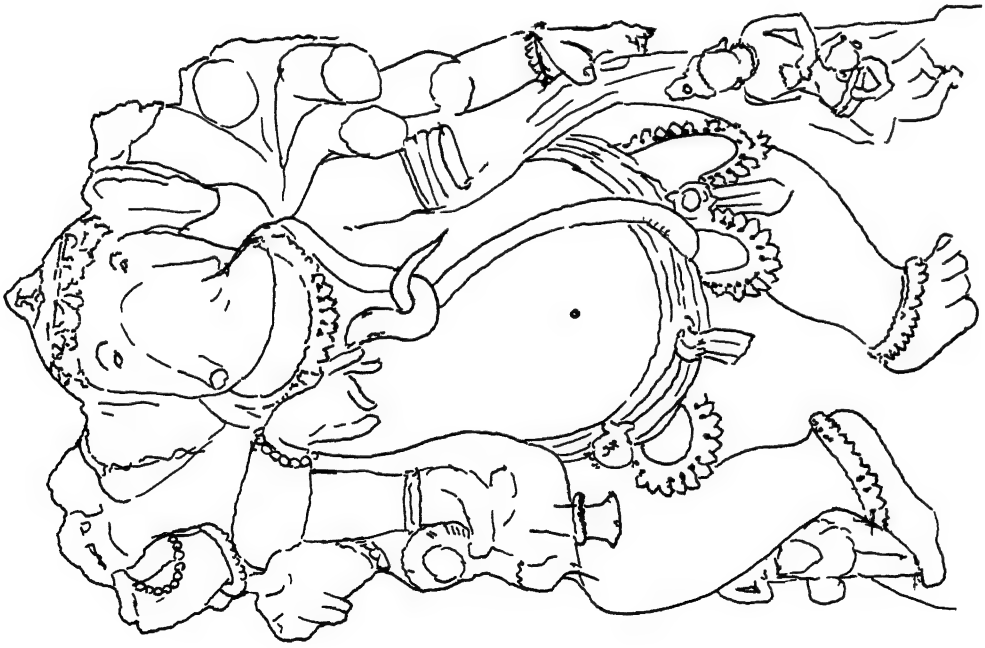
55 नृत्य गणेश कन्नौज प्रतिहारकाल (निजी संग्रह)

58 पद्मा (लक्ष्मी) सौची स्तूप सं 2 द्वितीय शती ई०पू०

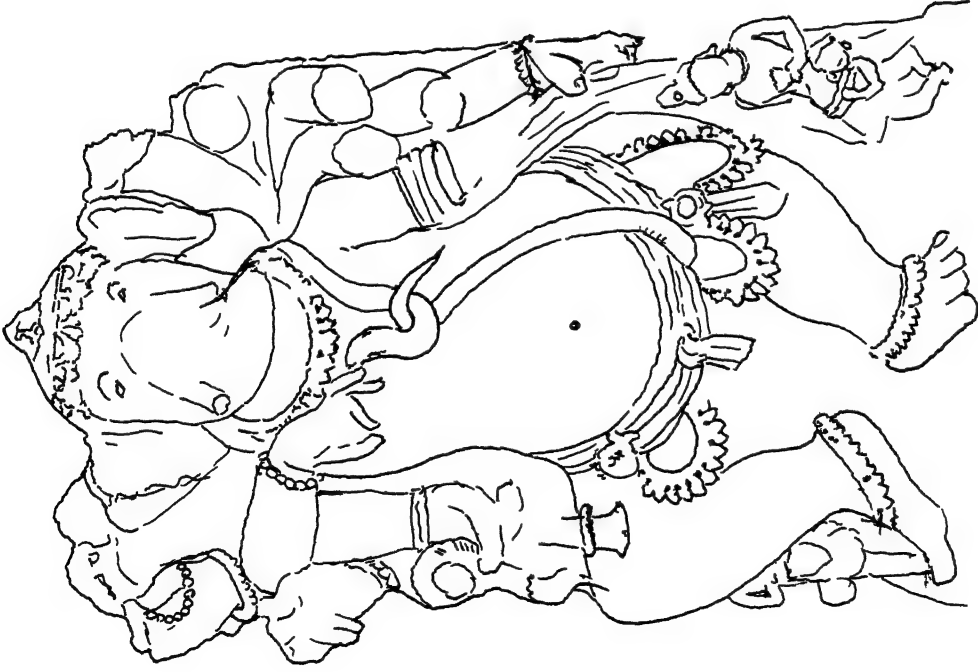
59 गजलक्ष्मी या अभिषेकलक्ष्मी भितरी गुप्तकाल
(लखनऊ संग्रहालय सं 55 201)

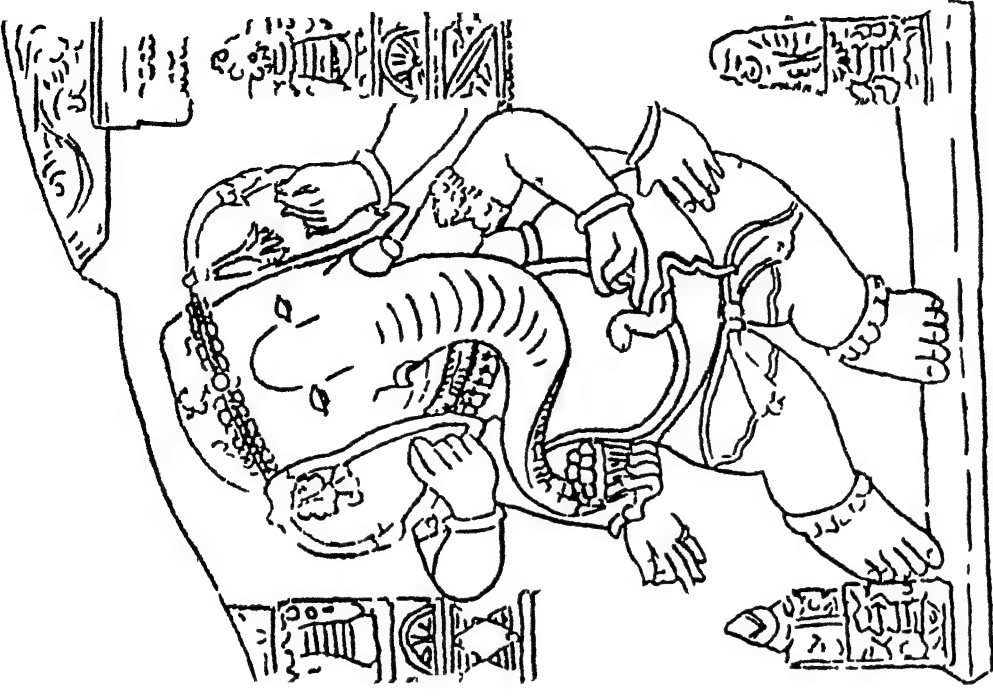
54 नृत्य गणेश सिरोनखुर्द लग०
10वीं शती ई० (झोंसी-संग्रहालय)

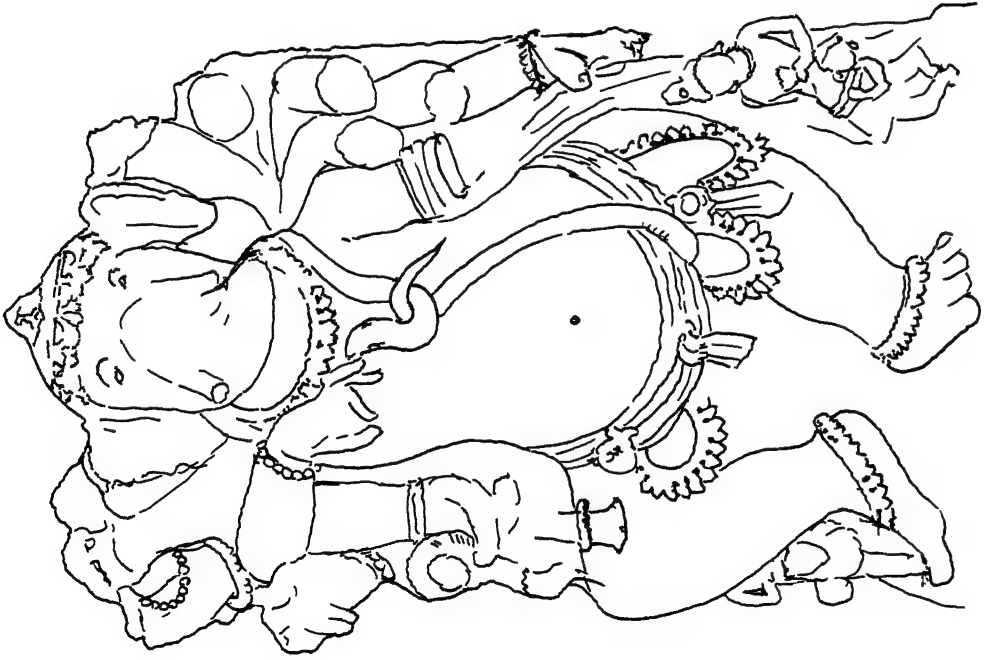
55 नृत्य गणेश कन्नौज प्रतिहारकाल (निजी संग्रह)

54 नृत्य गणेश सिरोनखुर्द लग०
10वीं शती ई० (झोंसी संग्रहालय)

55 नृत्य गणेश कन्नौज प्रतिहारकाल (निजी संग्रह)

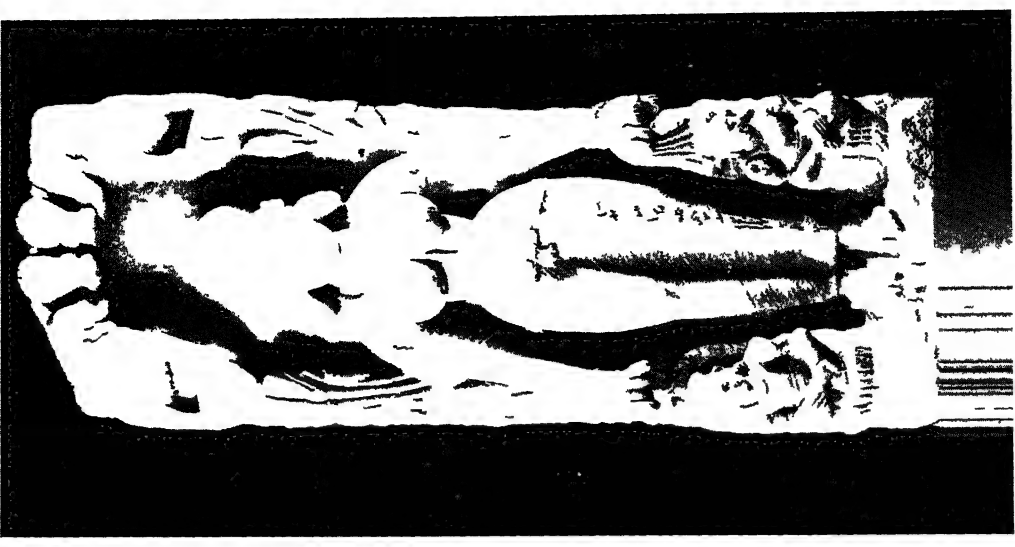
54 नृत्य गणेश सिरोनखुर्द लग०
10वीं शती ई० (झोंसी संग्रहालय)

55 नृत्य गणेश कन्नौज प्रतिहारकाल (निजी संग्रह)

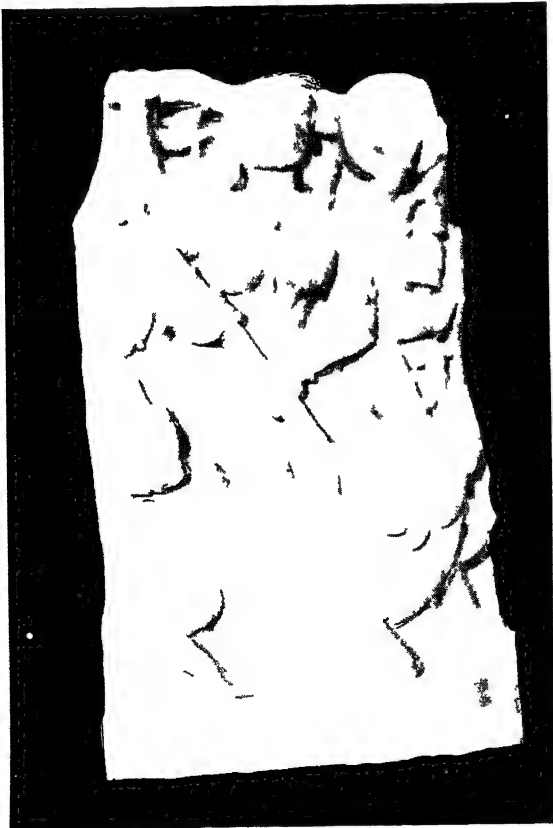
58 पदमा (लक्ष्मी) सौची स्तूप सं 2 द्वितीय शती ई०पू०

59 गजलक्ष्मी या अभिषेकलक्ष्मी भितरी गुप्तकाल
(लखनऊ-संग्रहालय सं० 55 201)

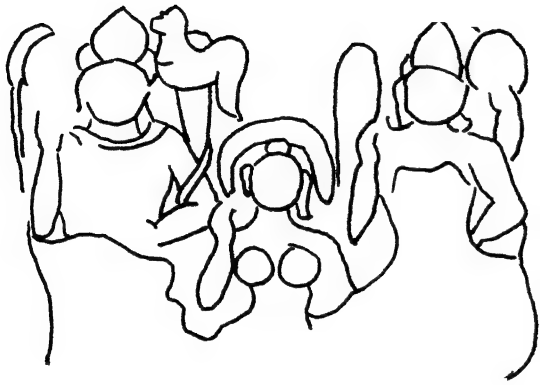
63 शान्तदुर्गा श्रावस्ती गुप्तकाल (लखनऊ संग्रहालय सं० बी-592)

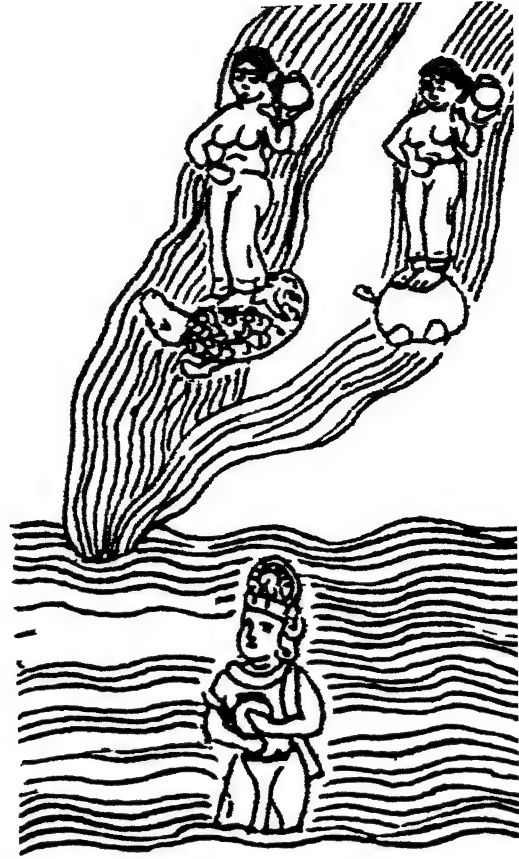
62 महिषमर्दिनी दुर्गा एटा लगभग 14वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय सं० सी 60)

64 शान्त दुर्गा भितरी गुप्तकाल
(लखनऊ-संग्रहालय सं० 55 201)

65 एकानशा (बलराम और कृष्ण के बीच) मथुरा
कुषाणकाल (मथुरा संग्रहालय)

67 सागरपति वरुण से मिलती गंगा-यमुना
देवता उदयगिरि गुहा (विदिशा म०
गुप्तकाल)

66 षष्ठी (स्कन्द और विशाख के बीच) मथुरा कुषाणकाल
(बर्लिन संग्रहालय स० आई 10119)

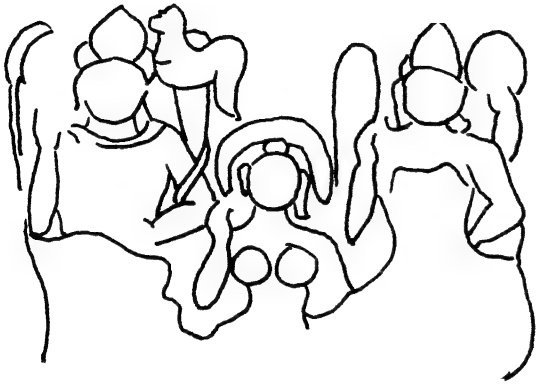
63 शान्तदुर्गा श्रावस्ती गुप्तकाल (लखनऊ संग्रहालय सं० बी 592)

62 महिषमर्दिनी दुर्गा एटा लगभग 14वीं शती ई०

64 शान्त दुर्गा भितरी गुप्तकाल

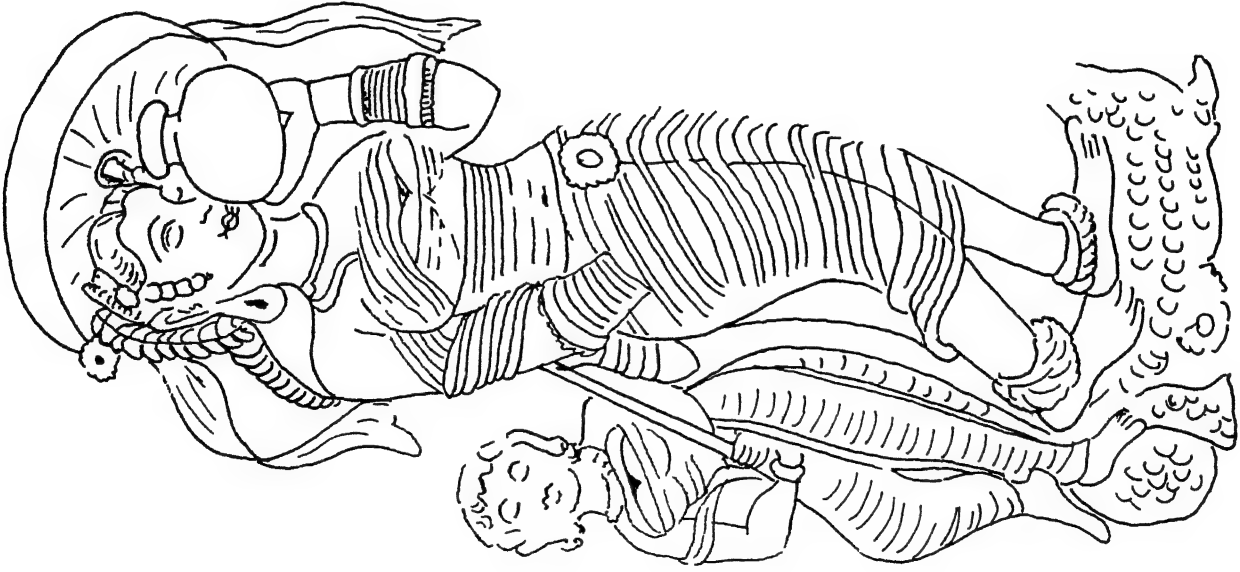
65 एकानशा (बलराम और कृष्ण के बीच) मथुरा
कुषाणकाल (मथुरा संग्रहालय)

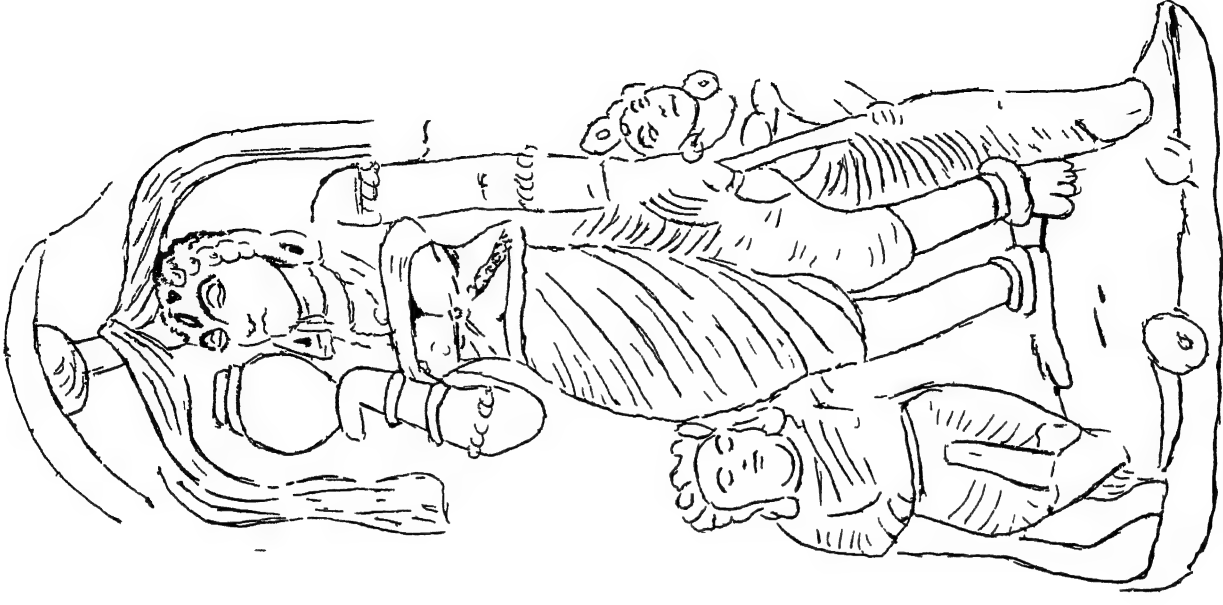
67 सागरपति वरुण से मिलती गंगा-यमुना नदी
देवता उदयगिरि गुहा (विदिशा म०प्र०)
गुप्तकाल

66 षष्ठी (स्कन्द और विशाख के बीच) मथुरा कुषाणकाल
(बर्लिन संग्रहालय सं० आई 10119)

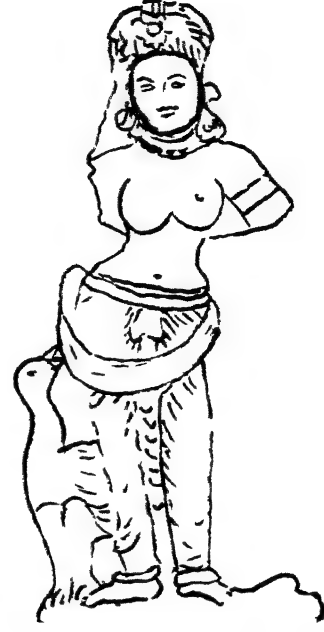
68 मकरवाहिनी गंगा (मृण्मूर्ति) अहिच्छत्रा गुप्तकाल
(राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली)

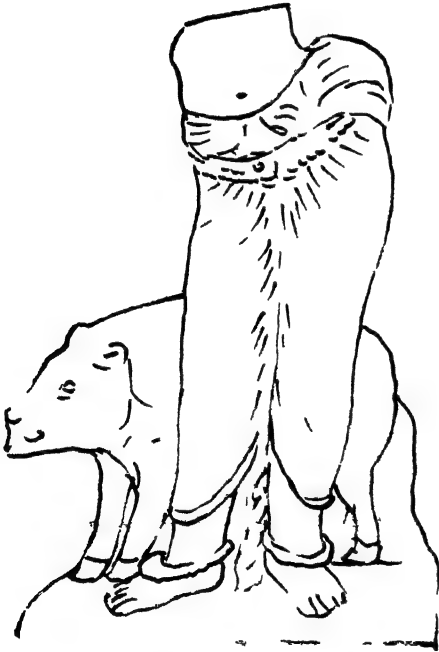
69 कच्छपवाहिनी यमुना (मृण्मूर्ति) अहिच्छत्रा गुप्तकाल
(राष्ट्रीय संग्रहालय नई-दिल्ली)

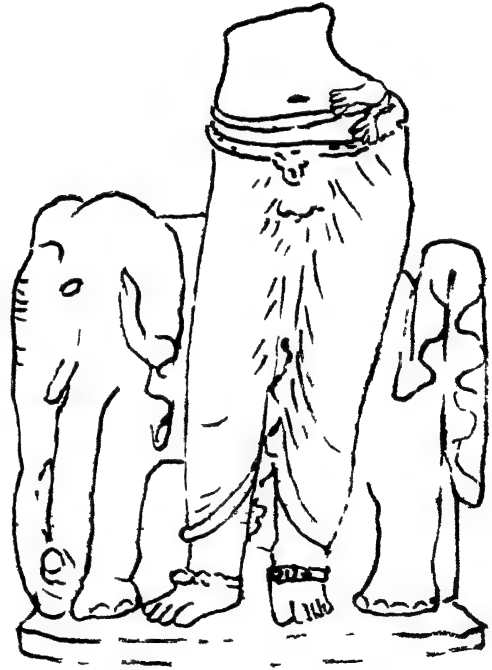
70 मातृका गुप्तकाल
(बडौदा संग्रहालय सं० 2 667)

71 कौमारी गुप्तकाल 5वीं शती ई०
(बडौदा संग्रहालय सं० 2 547)

72 वाराही गुप्तकाल लगभग 4थी शती ई०
(बडौदा संग्रहालय सं० 2 553)

73 इन्द्राणी गुप्तकाल 4थी शती ई०
(बडौदा संग्रहालय सं० 2 546)

74 चामुण्डा जमसोत 12वी शती ई० (इलाहाबाद संग्रहालय सं० 105)

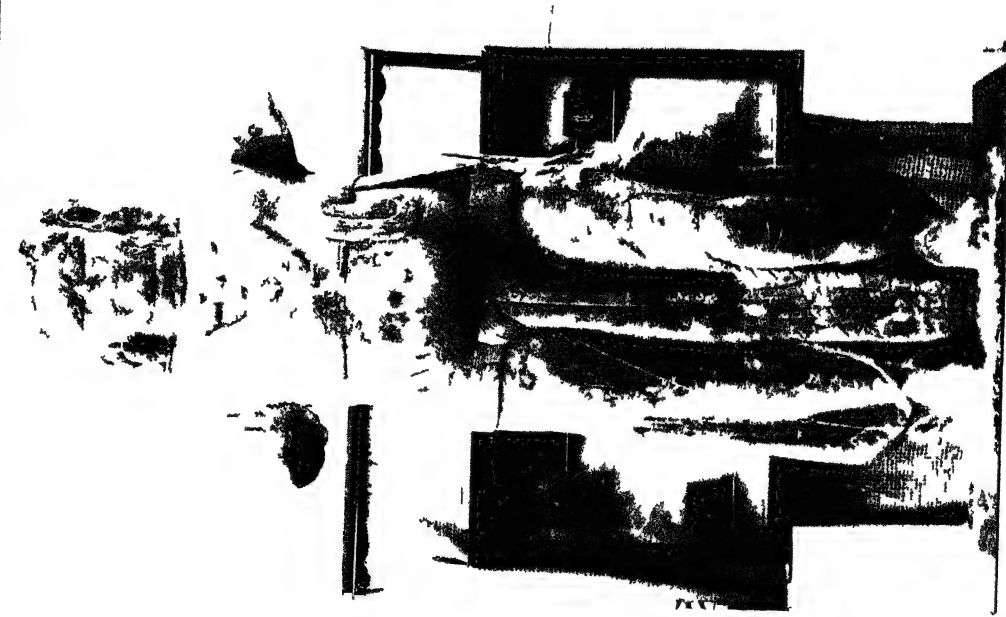
75 सप्तमातृका फलक नालन्दा (बिहार) लगभग 8वी-9वी शती ई०
(लखनऊ-संग्रहालय सं० एच-34)

76 वरुण वराहखेडी (रायसेन म०प्र०) लग० 8वीं 9वीं शती
ई० (बिडला संग्रहालय भोपाल सं० 123)

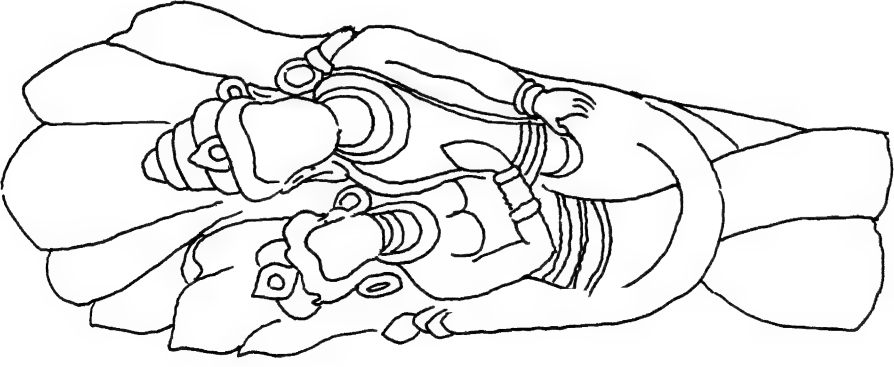
77 कुवेर पद्मसा प्रतिहारकाल
(लखनऊ संग्रहालय सं० जी 56)

78 यक्ष परखम (मथुरा) मौर्य युगकाल
(मथुरा-संग्रहालय सं० सी-1)

79 नाग दम्पति अजन्ता गुप्तकाल

80 नाग-दम्पति बिहार मध्यकाल

81 गन्धर्व (चित्राकन) अजन्ता गुप्तकाल

82 अप्सरा (चित्राकन) भज रा गुप्तकाल

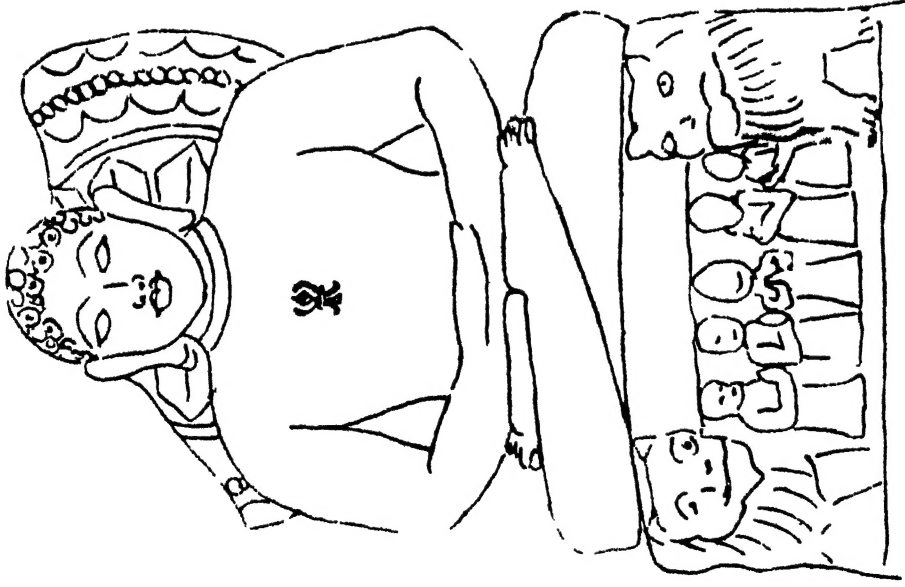
83 बुद्ध (ध्यानमुद्रा) गांधार कला तृतीय शती ई०

86 बुद्ध (अभय मुद्रा) श्रावस्ती गुप्तकाल (राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली)

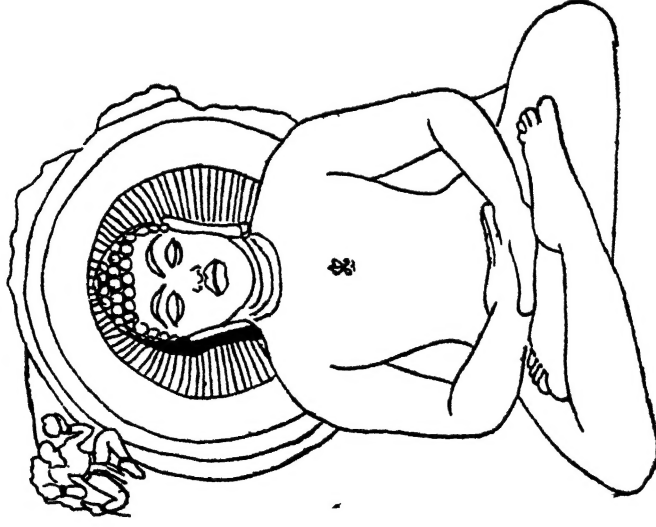
87 सिंहनाद अवलोकितेश्वर महोबा 11वीं शती ई०
(लखनऊ संग्रहालय सं० ओ-225)

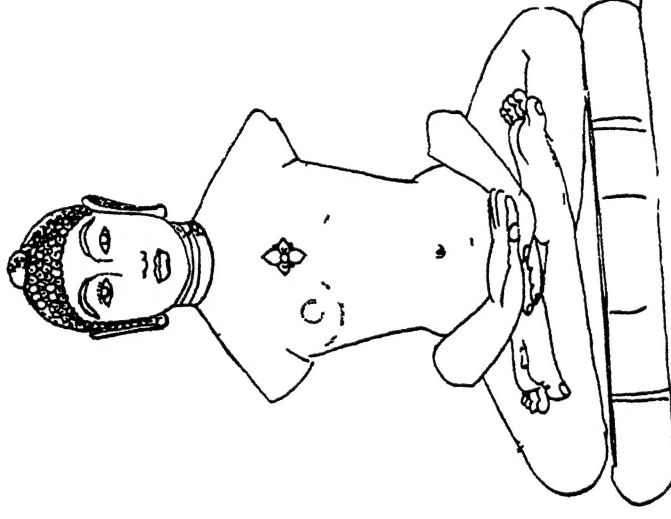
92 तीर्थकर महावीर मथुरा कुषाणकाल
(मथुरा संग्रहालय)

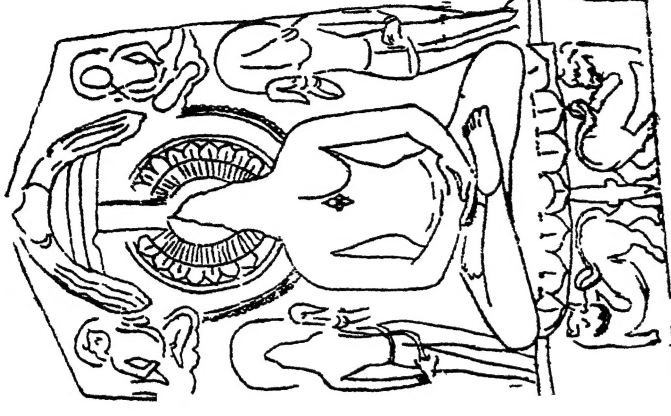
93 तीर्थकर नेमिनाथ मथुरा कुषाणकाल
(मथुरा संग्रहालय)

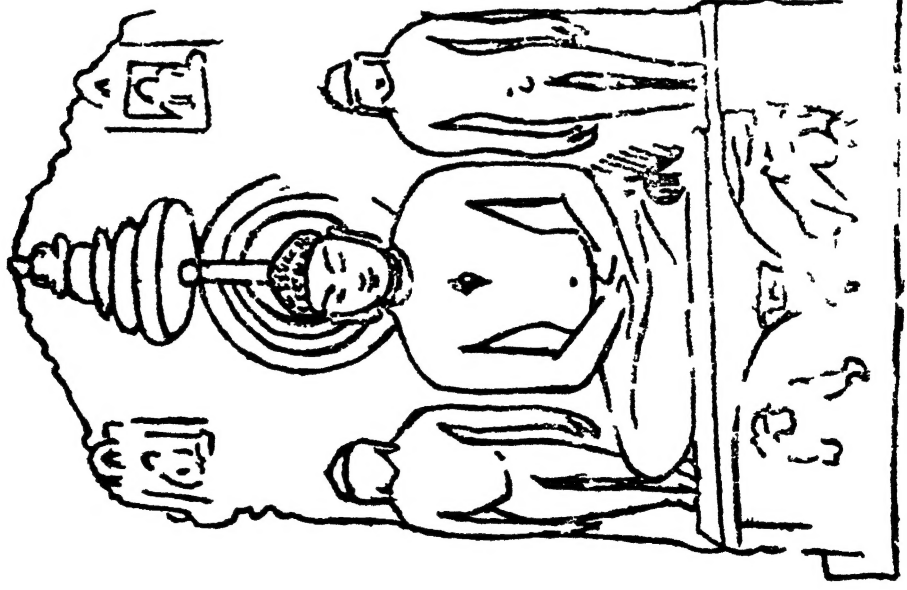
94 तीर्थंकर मथुरा गुप्तकाल
(लखनऊ संग्रहालय सं० जे-104)

95 तीर्थंकर ककाली टीला (मथुरा)
11वीं शती ई० (मथुरा संग्रहालय)

96 तीर्थंकर चन्द्रप्रभ कौशाम्बी 9वीं शती
ई० (इलाहाबाद संग्रहालय सं० 295)

97 तीर्थंकर शान्तिनाथ पमोसा 11वीं शती ई०
(इलाहाबाद-संग्रहालय सं० 533)

98 बाहुबली श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) लग० 9वीं शती
ई० (बम्बई संग्रहालय सं० 105)